

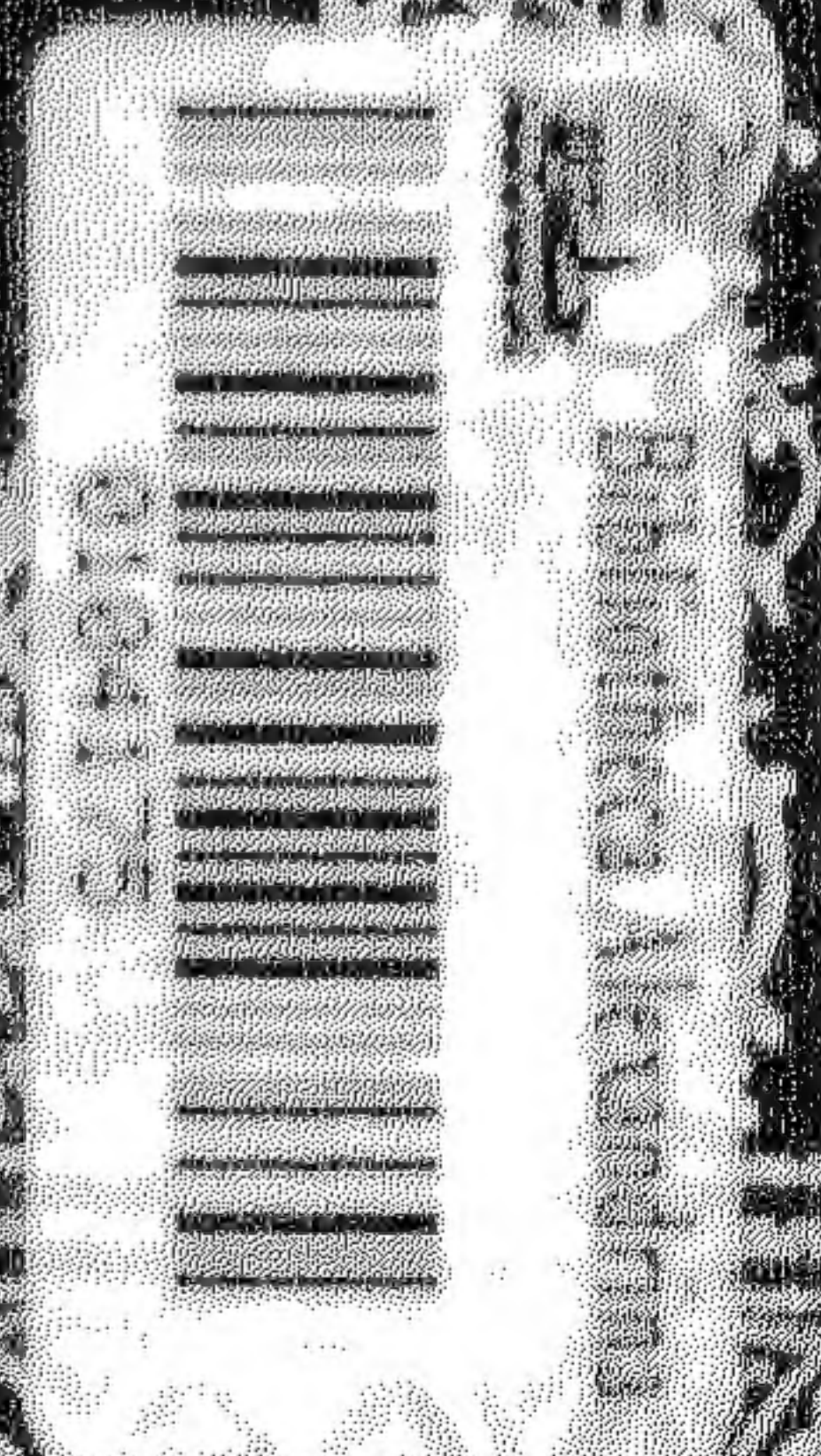
الْحِكْمَةُ الْبَيْضَاءُ
فِي تَهْذِيبِ الْأَحْيَاءِ

تَأَلَّفَتْ

الْحَقِيقُ الْعَظِيمُ وَالْمُحَدِّثُ الْكَبِيرُ الْحَكِيمُ الْمَنَالِيُّ
عَبْدُ بَنِ الْمَرْفُوعِ الدُّعُو بِالْمَوْلَى عَمْرٍو الْكَاشَانِيُّ

الْمَرْفُوعُ ١٠٨١ هـ
قَدْ رُفِعَ

بِمَشْرِكَاتِ
مَوْلَى سَيِّدَةِ الْأَعْلَى لِلطَّبَوَقَاتِ
بِكُنُوتِ - أَبَسْكَانَ

المَحْجَرُ الْبَيْضَاءُ

فِي هَذَيْنِ الْأَخْيَارِ
تأليف

لمحقّق العظمير والمحدث الكبير الحكيم المتألم محمد بن المرتضى المدعو
الحقّ ائيم

بألف المحسن الكاشفاني

المؤلف في ١٠٩١ هـ

صححه وعلّق عليه على أكبر نقاري

الجزء السابع

منشورات

مؤسسة الأعلی للطبوعات

بيروت - لبنان

ص ١٢٠

الطبعة الثانية
حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناسر
١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م

كتاب التوبة

و هو الكتاب الأول من ربيع المنجيات من المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

نحمد الله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب ، و يذكره يصدّر كل خطاب ،
و بحمده يتنعم أهل النعم في دار الثواب ، و باسمه يتسلى الأتقياء و إن أرخى
دونهم الحجاب ، و ضرب بينهم و بين السعداء بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة
و ظاهره من قبله العذاب ، و نتوب إليه توبة من يؤمن أنّه ربّ الأرباب ، و مسبب
الأسباب ، و نرجوه رجاء من يعلم أنّه الملك الرحيم الغفور التواب ، و نمزج رجاءنا
بالخوف مزج من لا يرتاب ، إنّ مع كونه غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ،
و نصلي على نبيّه محمد وآله و عليّ آله و صحبه الأكرمين ، صلاة تنقذنا من هول
المطلع يوم العرض والحساب ، و تمهد لنا عند الله زلفى و حسن مآب .

أما بعد فإنّ التوبة عن الذنوب بالرّجوع إلى ستار العيوب و علام الغيوب
مبدء طريق السالكين ورأس مال الفائزين ، أوّل إقدام المرئيين ، و مفتاح استقامة
المائلين ، و مطلع الاصطفاء والاجتباء للمقرّبين ، و لا بينا آدم عليه السلام و علي سائر النبيّين ،
و ما أجدر بالأولاد الاقتداء بالأباء والأجداد ، فلا غرو إن أذنب آدمي واجترم ، فهي
شنشنة يعرفها من أخزم ، و من أشبه أباء فما ظلم ، ولكنّ الأب إذا جبر بعد أن كسر
و عمّر بعد أن هدم فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفي والإثبات والوجود والعدم ،
ولقد قلع آدم سنّ الندم ، و تندّم على ما سبق منه و تقدّم ، فمن اتّخذ قذوة في الذنب
دون التوبة فقد زلّت به القدم ، بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقرّبين ،

والتجرد للشر دون التلافي سجيّة الشياطين ، والرّجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين ، فالمتجرد للخير ملك مقرّب عند الملك الدّيان ، والمتجرد للشرّ شيطان ، والمتلافي للشرّ بالرّجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان ، فقد ازدوج في طينة الإنسان شائبتان و اصطحبت فيه سجيّتان ، وكلّ عبد مصحّح نسبه إمّا إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان ، فالتائب قد أقام البرهان على صحّة نسبه إلى آدم بملازمة حدّ الإنسان ، والمصرّ على الطغيان مسجّل على نفسه بنسب الشيطان فأما تصحيح النسب بالتجرد لمحض الخير إلى الملائكة فخارج عن حيز الإمكان فإنّ الشرّ معجون مع الخير في طينة آدم عجنًا محكمًا لا يخلصه إلا إحدى النارين : نار النّدم أو نار جهنم ، فاحراق النّار ضروريّ في تلخيص جوهر الإنسان عن خبائث الشيطان وإليك الآن اختيار أهون الشرّين والمبادرة إلى أحفّ النّارين قبل أن يطوى بساط الاختيار ويساق إلى دار الاضطرار ، إمّا إلى الجنّة أو إلى النّار ، وإذا كانت التوبة موقعها من الدّين هذا الموقع وجب تقديمها في صدر ربع المنجيات و لنشرح حقيقتها و شرطها وسببها وعلامتها و ثمرتها والآفات المانعة منها والأدوية الميسّرة لها ويتّضح ذلك بذكر أربعة أركان :

الرّكن الأول في نفس التوبة وبيان حدّها وحقيقتها و أنّها واجبة على الفور و على جميع الأشخاص و في جميع الأحوال ، و أنّها إذا صحّت كانت مقبولة .

الرّكن الثاني فيما عنه التوبة وهو الذّنوب وبيان انقسامها إلى صغائر و كبائر ، وما يتعلّق بالعباد وما يتعلّق بحقّ الله ، و بيان كميّة توزّع الدّرجات و الدركات على الحسنات والسيّئات ، وبيان الأسباب التي بها تعظم الصغائر .

الرّكن الثالث في بيان شروط التوبة في دوامها و كميّة تدارك ما مضى من المظالم ، و كميّة تكفير الذّنوب ، وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة .

الرّكن الرابع في السبب الباعث على التوبة و كميّة العلاج في حلّ عقدة الإصرار من المذنبين ويتمّ المقصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالى .

الرّكن الأوّل في نفس التوبة :

﴿ بيان حقيقة التوبة و حدها ﴾

إعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور مرتبة : علم وحال وفعل ، فالعلم أول الحال ثان والفعل ثالث ، والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالث إيجاباً اقتضاه اطراد سنة الله في الملك والمملوك ، أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب فإذا عرف ذلك معرفة محققة ييقن غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب ، فإن القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم ، فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المفوت فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندماً ، فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة و قصداً إلى فعل له تعلق بالحال و بالماضي والاستقبال ، أما تعلقه بالحال فبالترك ، للذنب الذي كان ملائماً له ، و أما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر ، و أما بالماضي فبتلافي مافات بالجبر والقضاء و إن كان قابلاً للجبر ، فالعلم هو الأول و هو مطلع هذه الخيرات ، وأعني بهذا العلم الايمان و اليقين ، فإن الايمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة ، واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه و استيلائه على القلب ، فيشمر نور هذا الايمان مهما أشرق على القلب نار الندم فيتألم به القلب حيث يبصر بأشراق نور الايمان أنه صار محجوباً عن محبوبه كمن يشرق عليه نور الشمس و قد كان في ظلمة فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب فرأى محبوبه وقد أشرق على الهلاك فتشتعل نيران الحب في قلبه فتنبعث تلك النيران بإرادته للانتهاض للتدارك ، فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال و التلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول يطلق اسم التوبة على مجموعها ، وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم كالسابق والمقدمة و الترك كالثمرة والتابع المتأخر ، وبهذا الاعتبار قال رحمته الله : « الندم توبة » ^(١) إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره و عن عزم يتبعه و يتلوه

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢٥٢ . والحاكم ج ٤ ص ٢٤٣ و صحيح اسناده .

فيكون الندم مخفواً بطرفيه أعنى ثمرته ومثمره .

❖ (بيان وجوب التوبة وفضلها) ❖

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات ^(١) وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره حتى اقتد على أن يسعى بنوره الذي بين يديه في ظلمات الجهل مستغنياً عن قائد يقوده في كل خطوة ، فالسالك إما أحمى لا يستغني عن القائد في كل خطوة ، وإما بصير يهدي إلى أول الطريق ثم يهتدي بنفسه ، وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام ، فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوه فيفتقر إلى أن يسمع في كل قدم نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله ، وربما يعوزه ذلك فيتحير ، فسير هذا وإن طال ممره وعظم جدّه مختصر وخطاه قاصرة ، ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه يتنبه بأدنى إشارة لسلوك طرق معوصة وقطع عقبات متعبة ، فيشرق في قلبه نور القرآن و نور الإيمان وهو لشدة نور باطنه يجتري بأدنى بيان ، وكأنه يكاد زينته يضيء ، ولولم تمسسه نار فاذا مسسته نار فهو نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ، فهذا لا يحتاج إلى نص منقول في كل واقعة فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولاً بنور البصيرة إلى التوبة ماهي ثم إلى الوجوب مامعناه ، ثم يجمع بين معنى الوجوب و التوبة ، فلا يشك في ثبوته لها وذلك بأن يعلم بأن معنى الواجب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد و النجاة من هلاك الأبد ، فإنه لولا تعلق السعادة و الشقاوة بفعل الشيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجباً معنى ، و قول القائل صار واجباً بالاجاب حديث محض ، فإن ما لا غرض لنا عاجلاً و آجلاً في فعله وتركه فلامعنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أولم يوجبه ، فإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد وعلم أنه لاسعادة في دارالبقاء إلا

(١) راجع الدر المنثور ج ٥ ص ٤٤ ذيل قوله تعالى « توبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون » . وتفسير البرهان ج ٤ ص ٣٥٥ ذيل قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً » و الكافي باب التوبة ج ٢ ص ٤٣١ .

في لقاء الله ، و أن كل محجوب عنه يشقى لا محالة محول بينه وبين ما يشتهي ، محترق بنار الفراق و نار جهنم ، و علم أنه لا مبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات و الأنس بهذا العالم الفاني و الإكباب على حب ما لا بد من فراقه قطعاً و علم أنه لا مقرّب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالم و الإقبال بالكلية على الله تعالى طلباً للأنس به بدوام ذكره و للمحبة له بمعرفة جلاله و جماله على قدر طاقته و علم أن الذنوب التي هي إعراض عن الله تعالى و اتباع لمحاب الشياطين أعداء الله المبعدين عن حضرته سبب كونه محجوباً مبعداً عن الله فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب و إنما يتم الانصراف بالعلم و الندم و العزم ، فإنه ما لم يعلم أن الذنوب أسباب للبعد عن المحبوب لم يتندّم ولم يتوجّع بسبب سلوكه في طريق البعد و ما لم يتوجّع فلا يرجع و معنى الرجوع الترك و العزم فلا يشك في أن المعاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور البصيرة و أمّا من لم يترشّح لمثل هذا المقام المرتفع ذروته عن حدود أكثر الخلق ففي التقليد و الاتباع له مجال رحب يتوصّل به إلى النجاة من الهلاك فليلاحظ فيه قول الله و قول رسوله و قول السلف الصالحين ، فقد قال الله تعالى : « و توبوا إلى الله جميعاً أيّها المؤمنون لعلكم تفلحون » (١) و هذا أمر على العموم ، و قال تعالى « يا أيّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توباً نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم - الآية - » (٢) و معنى النصوح الخالص لله ، خالياً عن الشوائب ، مأخوذاً من النصح ، و يدل على فضل التوبة قوله تعالى : « إنّ الله يحبّ التوّابين و يحبّ المتطهرين » (٣) . و قال رسول الله ﷺ : « التائب حبيب الله . و التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (٤) .

(١) النور : ٣١ . (٢) التحريم : ٨ . (٣) البقرة : ٢٢٢ .

(٤) أخرج شطره الاول ابن أبي الدنيا في التوبة و ابو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف هكذا « ان الله يحب الشاب التائب » كما في المغنى و شطره الثاني بلفظه أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢٥٠ ، والطبراني في الكبير بسند صحيح كما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٠٠ .

و قال رسول الله ﷺ : « الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دَوِّيَّة (١) مهلكة معه راحلته عليها طعامه و شرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر و العطش أو ماشاء الله قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده و شرابه ، فله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته » (٢) . و في بعض الألفاظ قال من شدة فرحه إذا أراد شكر الله « أنا ربك و أنت عبدي » (٣) .

و يروى أنه لما تاب الله على آدم ﷺ هبته الملائكة فهبط عليه جبرئيل وميكائيل فقالا : يا آدم قرّت عينك بتوبة الله عز وجل عليك ، فقال آدم : يا جبرئيل فإن كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقامي فأوحى الله إليه يا آدم ورثت ذرّيتك الثعب والنصب و ورثتهم التوبة فمن دعائي منهم لبئس كليليتك ومن سألتني المغفرة لم أبخل عليه لأنّي قريب مجيب ، يا آدم و أحشر التائبين من القبور مستبشرين ضاحكين ودعاؤهم مستجاب . والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى .

أقول : و من طريق الخاصة مارواه في الكافي عن أبي جعفر الباقر ﷺ أنه قال : « إن الله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها فالله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها » (٤) .

وعن الصادق ﷺ « إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها » (٥) .

وعنه ﷺ في قوله تعالى « توبوا إلى الله توبة نصوحاً » قال : « هو الذنب الذي

(١) - بفتح الدال المهملة وتشديد الواو والياء جميعاً - منسوب الى الدو بتشديد الواو وهي البرية التي لا نبات فيها . والدواية هنا على ابدال أحد الواوين ألفا كما قيل في النسب الى طى طائى . (قاله السنوسى)

(٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٩٢ من حديث عبد الله بن مسعود .

(٣) أخرجه أيضاً مسلم ج ٨ ص ٩٣ من حديث أنس .

(٤) و (٥) المصدر ج ٢ ص ٤٣٥ و ٤٣٦ تحت رقم ٨ و ١٣ .

لا يعود فيه أبداً . قيل : وأيتنا لم يعد ؟ قال : يا فلان إن الله يحب من عباده المفتتن التواب ، ^(١) . وفي رواية أخرى « ومن لا يكون ذلك منه كأن أفضل » ^(٢) .

وعنه عليه السلام قال : « إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه الله فستر عليه ، قيل : وكيف يستر عليه ؟ قال : ينسى ملكيه ما كانا يكتبان عليه ويوحى الله إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكنمي عليه ذنوبه فيلقى الله تعالى حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب » ^(٣) .

وعن الباقر عليه السلام « التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على الذنب وهو يستغفر منه كالمستهزئ » ^(٤) .

و عن بعض أصحابنا رفعه قال : « إن الله أعطى التوابين ثلاث خصال لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوابها قوله تعالى « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ^(٥) فمن أحبه الله لم يعذبه وقوله : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا - إلى قوله - ذلك هو الفوز العظيم » ^(٦) وقوله تعالى : « والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق - إلى قوله - وكان الله غفوراً رحيماً » ^(٧) . قال أبو حامد : والاجتماع منعقد من الأمة على وجوبها إذ معناه العام بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات من الله وهذا داخل في وجوب الإيمان ولكن قد تدهش الغفلة عنه فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة ولا خلاف في وجوبها ومن معانيها ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ماسبق من التقصير في سابق الأحوال وذلك لاشك في وجوبه . وأما التندم على ماسبق والتحزن عليه فواجب وهو روح التوبة وبه تمام التلافي فكيف لا يكون واجباً بل هو نوع

(١) الكافي ج ٢ ص ٤٣٢ تحت رقم ٤ . والمعنى التوبة من الذنب . الذي لا يعود .

(٢) المصدر ج ٢ ص ٤٣٥ تحت رقم ٩ .

(٣) و (٤) المصدر ج ٢ ص ٤٣٦ تحت رقم ١٢ و ١٣ .

(٥) البقرة : ٢٢٢ . (٦) المؤمن ٢ إلى ١٠ .

(٧) الفرقان : ٦٨ إلى ٧٠ .

ألم يحصل لاحالة عقيب حقيقة المعرفة بما فات من العمر وضاع في سخط الله ، فإن قلت : تألم القلب أمرٌ ضروريٌ لا يدخل تحت الاختيار فكيف يوصف بالوجوب ؟ فاعلم أن سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب وله سبيل إلى تحصيل سببه ، ولمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب ، لا بمعنى أن العلم يخلقه العبد ويحدثه في نفسه فإن ذلك محالٌ بل العلم و الندم والفعل والإرادة و القدرة و القادر ، والكل من خلق الله و فعله « فالله خلقكم و ما تعملون » هذا هو الحق عند ذوي البصائر و ما سوى هذا ضلال ، فإن قلت : أفليس للعبد اختيار في الفعل و الترك ؟ قلنا : نعم و ذلك لا يناقض قولنا إن الكل من خلق الله بل الاختيار أيضاً من خلق الله و العبد مضطرٌ في الاختيار الذي له فإن الله إذا خلق اليد الصحيحة و خلق الطعام اللذيذ و خلق الشهوة للطعام في المعدة وخلق العلم في القلب بأن هذا الطعام مسكن للشهوة وخلق الخواطر المتعارضة في أن هذا الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشهوة و هل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أم لا ، ثم خلق العلم بأنه لا مانع ، فعند اجتماع هذه الأسباب تنجزم الإرادة الباعثة على التناول فانجزام الإرادة بعد تردد الخواطر المتعارضة وبعده قوة الشهوة للطعام يسمى اختياراً و لا بد من حصوله عند تمام أسبابه فإذا حصل انجزام الإرادة بخلق الله إتيانها تحررت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة إذ بعد تمام الإرادة و القدرة يكون حصول الفعل ضرورياً فتحصل الحركة فيكون الحركة بخلق الله بعد حصول القدرة وانجزام الإرادة وهما أيضاً من خلق الله و انجزام الإرادة يحصل بعد صدق الشهوة و العلم بعدم الموانع ، وهما أيضاً من خلق الله ولكن بعض هذه المخلوقات يترتب على البعض ترتيباً جرت به سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً ، فلا يخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة ما لم يخلق فيها صفة تسمى قدرة و ما لم يخلق فيها حياة و ما لم يخلق إرادة مجزومة و لا يخلق الإرادة المجزومة ما لم يخلق شهوة و ميلاً في النفس ، و لا ينبعث هذا الميل انبعاثاً تاماً ما لم يخلق علماً بأنه موافق للنفس إما في الحال و إما في المال و لا يخلق العلم أيضاً إلا بأسباب أخر ترجع إلى حركة و إرادة و علم فالعلم و الميل الطبيعي أبداً يستتبع

الإرادة الجازمة والإرادة و القدرة أبدأ تستردف الحركة و هكذا الترتيب في كل فعل والكل من اختراعات الله ولكن بعض مخترعاته شرط لبعض فلذلك يجب تقديم البعض و تأخر البعض كما لا تخلق الإرادة إلا بعد العلم ولا يخلق العلم إلا بعد الحياة ولا تخلق الحياة إلا بعد الجسم ، و يكون خلق الجسم شرطاً لحدوث الحياة لا أن الحياة تتولد من الجسم ، و يكون خلق الحياة شرطاً لخلق العلم لا أن العلم يتولد من الحياة ولكن لا يستعد المحل لقبول العلم إلا إذا كان حياً و يكون خلق العلم شرطاً لجزم الإرادة لا أن العلم يولد الإرادة ، ولكن لا يقبل الإرادة إلا جسم حي عالم ، ولا يدخل في الوجود إلا ممكن ، وللا يمكن ترتيب لا يقبل التغيير لأن تغييره محال فمهما وجد شرط الوصف استعد المحل به لقبول الوصف فحصل ذلك الوصف من الجود الإلهي والقدرة الأزلية عند حصول الاستعداد و لما كان للاستعداد بسبب الشروط ترتيب كان لحصول الحوادث بفعل الله ترتيب والعبد مجرى هذه الحوادث المرتبة وهي مرتبة في قضاء الله الذي هو واحد كلمح بالبصر ترتيباً كلياً لا يتغير وظهورها بالتفصيل مقدّر بقدر لا يتعدأها وعنه العبارة بقوله تعالى : « إنا كل شيء خلقناه بقدر »^(١) وعن القضاء الكلي الأزلي العبارة بقوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر »^(٢) وأما العباد فهم مسخرون تحت مجاري القضاء والقدر ومن جملة القدر خلق حركة في يد الكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة وبعد خلق ميل قوي جازم في نفسه يسمى القصد ، و بعد خلق علم بما إليه ميله يسمى الإدراك و المعرفة فاذا ظهرت من عالم الملكوت هذه الأمور الأربعة على جسم عبد مسخر تحت قهر التقدير سبق أهل عالم الملك والشهادة المحجوبون عن عالم الغيب والملكوت وقالوا : يا أيها الرّجل قد تحركت و كتبت و رميت ونودي من وراء حجب الغيب وسرا دقات الملكوت « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » وما قتلت إذ قتلت ولكن « قاتلوهم يعدّ بهم الله بأيديكم » وعند هذا تتحير عقول القاعدين في بحبوحه عالم الشهادة فمن قائل أنه جبر محض و من قائل أنه اختراع صرف و من متوسط

(٢) القمر : ٥١ .

(١) القمر : ٥٠ .

قائل إلى أنه كسب ولو فتح لهم أبواب السماء فنظروا إلى عالم الغيب و الملكوت
 لظهر لهم أن كل واحد صادق من وجهه وأن القصور شامل لجميعهم فلم يدرك
 واحد منهم كنه هذا الأمر ولم يحط علمه بجوانبه وتمام علمه ينال بإشراق النور من
 كوة نافذة إلى عالم الغيب وأنه تعالى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً
 إلا من ارتضى من رسول وقد يطالع على الشهادة من لم يدخل في حيز الارتضاء ، ومن
 حرك سلسلة الأسباب والمسببات وعلم كيفية تسلسلها ووجه ارتباط مناط سلسلتها
 بمسبب الأسباب انكشف له سر القدر وعلم علماً يقينياً أن لا خالق إلا الله ولا مبدع
 سواه .

فإن قلت : قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب
 بأنه صادق من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقض فكيف يمكن فهم ذلك وهل
 يمكن إيصال ذلك إلى الأفهام بمثال ؟ .

فاعلم أن جماعة من العميان سمعوا أنه قد حمل إلى البلد حيوان عجيب يسمى
 الفيل وما كانوا قد شاهدوا صورته ولا سمعوا اسمه فقالوا : لا بد لنا من مشاهدته
 ومعرفة باللمس الذي نقدر عليه فطلبوه فلما وصلوا إليه لمسوه فوقع يد بعض العميان
 على رجله ووقع يد بعضهم على نابه ووقع يد بعضهم على أذنه فقالوا قد عرفناه فلما
 انصرفوا سألهم بقية العميان فاختلف أجوبتهم فقال الذي لمس الرجل : إن الفيل
 ماهو إلا مثل أسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين منها ، وقال الذي لمس الناب : ليس
 كما يقول بل هو صلب لالين فيه و أملس لا خشونة فيه ، و ليس في غلظ الأسطوانة
 أصلاً بل هو مثل عمود . وقال الذي لمس الأذن : لعمرى هولين وفيه خشونة فصدق
 أحدهما فيه ولكن قال : ماهو مثل عمود ولا هو مثل أسطوانة ، وإنما هو مثل جلد
 غليظ عريض . فكل واحد من هؤلاء صدق من وجهه إذ أخبر كل واحد عما أصابه
 من معرفة الفيل ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل ولكنهم بجملتهم قصرُوا
 عن الإحاطة بكل صورة الفيل .

فاستبصر بهذا المثل و اعتبر به فإنه مثال أكثر ما يختلف الناس فيه ، وإن كان

هذا كلاماً يناطح ^(١) علوم المكاشفة ويحرّك أمواجها وليس ذلك من غرضنا فلنرجع إلى ما كنّا بصدده وهو بيان أن التوبة واجبة بجميع أجزائها الثلاثة : العلم و الندم و الترك و أن الندم داخل في الوجوب لكونه واقعاً في جملة أفعال الله المحصورة بين علم العبد و إرادته و قدرته المتخللة بينها وما هذا وصفه فاسم الوجوب يشمل .

❖ (بيان ان وجوب التوبة على الفور) ❖

أمّا وجوبها على الفور فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان و هو واجب على الفور و المتفصّي عن وجوبه هو الذي عرفه معرفة زجره ذلك عن الفعل فإن هذه المعرفة ليست من علوم المكاشفات التي لاتتعلق بعمل بل من علوم المعاملة ، و كل علم يراد ليكون باعثاً على عمل فلا يقع التفصّي عن عهده مالم يصر باعثاً ، فالعلم بضرر الذنوب إنّما أريد ليكون باعثاً على تركها فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان ، وهو المراد بقوله ﷺ « لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن » ^(٢) وما أراد به نفي الإيمان الذي يرجع إلى علوم المكاشفة كالعلم بالله و وحدانيته وصفاته و كتبه و رسله فإن ذلك لا ينافي الزنى والمعاصي و إنّما أراد به نفي الإيمان لكون الزنى مبعداً عن الله و موجباً للمقت كما إذا قال الطبيب : هذا سمٌ فلا تتناوله فإذا تناوله يقال تناول وهو غير مؤمن ، لا بمعنى أنّه غير مؤمن بوجود الطبيب و كونه طبيباً وغير مصدّق به بل المراد أنّه غير مصدّق بقوله إنّهُ سمٌ مهلك ، فإن العالم بالسم لا يتناوله أصلاً ، فالعاصي بالضرورة ناقص الإيمان و ليس الإيمان باباً واحداً بل هو نيّف وسبعون باباً أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، ومثاله قول القائل : ليس الإنسان موجوداً واحداً بل هو نيّف وسبعون موجوداً أعلاها القلب والروح وأدناها إمطة الأذى عن البشرية بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الأظفار نقي البشرة عن الخبث حتى يتميز عن البهائم المرسلة المتلوّثة بأرواثها المستكرهة الصور بطول مخالبتها وأظلافها هذا مثال

(١) ناطحة أى دفعه .

(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة و رواه الترمذى ج ١٠ ص ٩١ .

مطابق ، فالإيمان كالأإنسان و فقد شهادة التوحيد يوجب البطالان بالكلية كفقده الروح والذي ليس له إلا شهادة التوحيد والرأسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف مفقود العينين فاقد لجميع أعضائه الظاهرة و الباطنة لأصل الروح وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها الأعضاء التي تمدها و تقويها ، فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان وهو مقصر في الأعمال قريب من أن تنقلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرياح العاصفة المحركة للإيمان في مقدمة قدوم ملك الموت و ورده ، فكل إيمان لم يثبت في النفس أصله و لم تنتشر في الأعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة إلا ماسقى بماء الطاعات على توالي الأيام والساعات حتى رسخ وثبت ، وقول العاصي للمطيع : إني مؤمن كما أنك مؤمن كقول شجرة القرع لشجرة الصنوبر : أنا شجرة وأنت شجرة وما أحسن جواب شجرة الصنوبر إذ قالت ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف فعند ذلك تنقلع أصولك و تتناثر أوراقك و ينكشف غرورك بالمشاركة في اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوت الأشجار ، وسوف ترى «إذا انجلى الغبار» أفرس تحتك أم حمار ، فهذا أمر يظهر عند الخاتمة و إنما تقطعت نياط العارفين خوفاً من دواعي الموت و مقدّماته الهائلة التي لا يثبت عليها إلا الأقلون فالعاصي إذا كان يخاف الخلود في النار بسبب معصية كالصحيح المنهمك في الشهوات المضرة إذا كان لا يخاف الموت بسبب صحته و أن الموت غالباً لا يقع فجأة فيقال له : الصحيح يخاف المرض ثم إذا مرض خاف الموت ، فكذلك العاصي يخاف سوء الخاتمة ثم إذا ختم له بالسوء وجب الخلود في النار فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان فلا تزال تجتمع في الباطن فتغيّر مزاج الأخلاط وهولا يشعر بها إلى أن يفسد المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة ، فكذلك المعاصي فإن كان الخائف من الهلاك في هذه الدنيا المنتقضية يجب عليه ترك السموم و ما يضره من المأكولات في كل حال وعلى الفور فالخائف من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه ذلك و إن كان متناول السم إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ ويرجع

عن تناوله بإبطاله و إخراجِه عن المعدة على سبيل ألفور و المبادرة تلافياً لبدنه المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه الدنيا الفانية ، فمتناول سموم الدّين و هي الذّنوب أولى بأن يجب عليه الرّجوع عنها بالتدارك الممكن مادام يبقى للتدارك مهلة و هو العمر فإنّ المخوف من هذا السمّ فوات الآخرة الباقية التي فيها النعيم المقيم والملك العظيم وفي فواتها نار الجحيم والعذاب المقيم الذي تنصرّم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشر مدّتهما إذ ليس مدّتها آخر البتّة ، فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذّنوب بروح الايمان عملاً يجاوز الأمر فيه اختيار الأطباء . ولا ينفع بعده الاحتماء ، فلا ينجع بعد ذلك نصح الناصحين و وعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأنّه من الهالكين ويدخل تحت عموم قوله تعالى : « إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون » وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، (١) ولا يغرّك لفظ الايمان فتقول : المراد به الكافرون إذ بين لك أنّ الايمان بضع وسبعون باباً وأنّ الزّاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن ، فالمحجوب عن الايمان الذي هو شعب و فروع سيحجب في الخاتمة عن الايمان الذي هو أصل ، كما أنّ الشخص الفاقد لجميع الأطراف التي هي فروع سيساق إلى الموت المعدم للروح التي هي أصل فلا بقاء للأصل دون الفرع ولا وجود للفرع دون الأصل ولا فرق بين الأصل والفرع إلا في شيء واحد وهو أنّ وجود الفرع وبقاءه جميعاً يستدعي وجود الأصل ، و أمّا وجود الأصل فلا يستدعي وجود الفرع ولكن بقاءه يستدعي وجود الفرع فبقاء الأصل بالفرع و وجود الفرع بالأصل ، فعلوم المكاشفة و علوم المعاملة متلازمة كتلازم الأصل والفرع فلا يستغني أحدهما عن الآخر ، وإن كان أحدهما في رتبة الأصل و الآخر في رتبة التابع ، وعلوم المعاملة إذا لم تكن باعثة على العمل فعدمها خيرٌ من وجودها فإنّها لم تعمل عملها الذي يراد له ثمّ قامت مؤيِّدة للحجّة على صاحبها ، و لذلك يزداد في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر كما أوردنا من

الأخبار في كتاب العلم .

✽ (ان وجوب التوبة عام) ✽

✽ (في الاشخاص و الاحوال فلايتفك عنه أحد البتة) ✽

إعلم أن ظاهر الكتاب قد دلّ على هذا إذ قال تعالى : « و توبوا إلى الله جميعاً » ^(١) فعمّم الخطاب ، ونور البصيرة أيضاً يرشد إليه إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله تعالى المقرّب إلى الشيطان ولا يتصور ذلك إلا من عاقل ولا يكمل غريزة العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان إذ كمال العقل إنما يكون عند مقاربة الأربعين وأصله إنما يتم عند مراهقة البلوغ ومبادئه تظهر بعد سبع سنين ، والشهوات جنود الشيطان والعقول جنود الملائكة ، وإذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة ، إذ لا يثبت أحدهما للآخر فإنهما ضدّان فالتطارد بينهما كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظلمة ، ومهما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة ، وإذا كانت الشهوات تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان ووقع للقلب به انس وإلف لا محالة مقتضيات الشهوات بالعادة و غلب ذلك عليه و تعسّر عليه النزوع عنه ، ثم يلوح العقل الذي هو حزب الله وجنده و منقذ أوليائه من أيدي أعدائه شيئاً فشيئاً على التدريج ، فإن لم يقولم يكمل سلمت مملكة القلب للشيطان و أنجز اللعين موعوده حيث قال : « لا حتسكن ذريته إلا قليلاً » ^(٢) وإن قوي العقل و كمل كان أول شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات و ردّ الطبع على سبيل القهر والغلبة إلى العبادات ولا معنى للتوبة إلا هذا وهو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان ^(٣) إلى طريق الله تعالى وليس في الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله وغريزته التي هي عدّة للشيطان متقدّمة على غريزته التي هي عدّة الملائكة فكان الرجوع مما سبق إليه على مساعدة الشهوات

(١) النور : ٣١ .

(٢) الاسراء : ٦٥ .

(٣) الغدير : المعارج والعافظ والمعاني .

ضرورياً في حق كل إنسان فإن كل من بلغ كافراً جاهلاً فعليه التوبة من كفره و جهله ، فإن بلغ مسلماً تبعاً لأبويه غافلاً عن حقيقة إسلامه فعليه التوبة عن غفلته بتفهم معنى الإسلام فإنه لا يغني عنه إسلام أبويه شيئاً ما لم يسلم بنفسه ، فإن فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراء الشهوات من غير صارف بالرجوع إلى قالب حدود الله في المنع والإطلاق والانكفاف والاسترسال وهو من أشق أبواب التوبة وفيه هلك الأكثرون إذ عجزوا عنه ، وكل هذا رجوع وتوبة فدل أن التوبة فرض عين في حق كل شخص لا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر كما لم يستغن عنها آدم ، فخلقة الولد لا يتسع لما لم يتسع له خلقة الوالد أصلاً.

وأما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال فهو أن كل بشر فلا يخلو عن معصية بجوارحه فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب ، فإن خلا عن الهم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله ، فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وبصفاته وآثاره ، وكل ذلك نقص وله أسباب وترك أسبابه بتشغل أضدادها رجوع عن طريق إلى ضده ، والمراد بالتوبة الرجوع ولا يتصور الخلو في حق الآدمي عن هذا النقص وإنما يتفاوتون في المقادير ، فأما الأصل فلا بد منه ولهذا قال والله أعلم « إنّه ليغان على قلبي ^(١) حتى أستغفر الله تعالى في اليوم و الليلة سبعين مرة » ^(٢) و لذلك أكرمه الله بأن قال : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ^(٣) وإذا

(١) قال الجزري : الغين : النعيم وغينت السماء تغان إذا طبق عليها الغيم ، وقيل : الغين شجر ملتف . أراد ما يشاء من السهو الذي لا يخلو منه البشر لان قلبه ابدأ كان مشغولاً بالله تعالى ، فإن عرض له وقتاً ما عارض بشي يشغله من أمور الأمة والملة ومصالحهما عد ذلك ذنباً وتقصيراً فيفزع إلى الاستغفار .

(٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٧٢ من حديث الاغرا المزني الا أن فيه « في اليوم مائة مرة » كذا عند أبي داود ، ولكن في النهاية الاثيرية كما في المتن .

(٣) الفتح : ٢ .

كان هذا حاله فكيف حال غيره .

أقول: قد بينّا في كتاب قواعد العقائد من ربح العبادات أن ذنب الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ليس كذنوبنا بل إنّما هو ترك دوام الذكر و الاشتغال بالمباحات و حرمانهم زيادة الأجر بسبب ذلك ، روى في الكافي بسند حسن عن عليّ بن رثاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » أرأيت ما أصاب عليّاً عليه السلام وأهل بيته من بعده أهوباً كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون ؟ فقال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله ويستغفره في كلّ يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب إنّ الله يخصّ أوليائه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب ، ^(١) يعني كذنوبنا .

وبإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » إنّ الله ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربّهم يتوكلون ، فقال : يا أبا عبد الله تسلّطه و الله من المؤمن على بدنه ولا يسلّط على دينه وقد سلّط على أيّوب فشوّه خلقه ولم يسلّط على دينه وقد يسلّط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلّط على دينهم ، ^(٢) .

قال أبو حامد : فإن قلت : لا يخفى أن ما يطرأ على القلب من الهمم والخواطر نقص وأنّ الكمال في الخلو عنه وأنّ القصور عن معرفة كنه جلال الله نقص ، وأنّه كلّما زادت المعرفة زاد الكمال وأنّ الانتقال إلى الكمال من أسباب النقصان رجوع و الرجوع توبة ولكن هذه فضائل لأفرائض ، وقد أطلقت القول بوجوب التوبة في كلّ حال والتوبة عن هذه الأمور ليست واجبة إذ إدراك الكمال غير واجب في الشرع فما المراد بقولك التوبة واجبة في كلّ حال ؟ فاعلم أنّه قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدئ فطرته عن اتباع الشهوات أصلاً و ليس معنى التوبة تركها فقط بل تمام التوبة بتدارك ماضى و كلّ شهوة أتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كما

(١) المصدر ج ٢ ص ٤٥٠ تحت رقم ٢ . و الآية في سورة الشورى : ٢٩ .

(٢) المصدر ج ٨ (كتاب الروضة) ص ٢٨٨ و الآيات في سورة النحل ٩٨ و ٩٩ .

يرتفع عن نفس الإنسان ظلمة إلى وجه المرأة الصقيلة فإن ترا كمت ظلمة الشهوات صارت ريناً كما يصير بخار النفس في وجه المرأة عند ترا كمة خبثاً كما قال تعالى : « كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون »^(١) فإذا تراكم الرين صار طبعاً فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المرأة إذا تراكم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لا يقبل التصقيل بعده وصار كالطبيوع من الخبث ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل بل لابد من محو تلك الأريان التي انطبعت في القلب كما لا يكفي في ظهور الصور في المرأة قطع الأتقاس و البخارات المسودة لو جهها في المستقبل ما لم يشتغل بمحو ما انطبعت فيها من الأريان ، وكما ترتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي و الشهوات فيرتفع إليه نور من الطاعات و ترك الشهوات ، فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة وإليه الإشارة بقوله وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الصَّافِينَ « أتبع السيئة الحسنة تمحها »^(٢) فإن لا يستغني العبد في حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثارها آثار تلك السيئات هذا في قلب حصل أولاً صفاؤه و جلاؤه ثم أظلم بأسباب عارضة فأما التصقيل الأول ففيه يطول الصقل إذ ليس شغل الصقل في إزالة الصدا عن المرأة كشغله في عمل أصل المرأة ، فهذه أشغال طويلة لا تنقطع أصلاً و كل ذلك يرجع إلى التوبة ، فأما قولك إن هذا لا يسمي واجباً بل هو فضل و طلب كمال ، فاعلم أن الواجب له معنيان أحدهما ما يدخل في فتوى الشرع و يشترك فيه كافة الخلق وهو القدر الذي لو اشتغل كافة الخلق به لم يخرب العالم ولو كلف الناس كلهم أن يتقوا الله حق تقاته لتركوا المعاش و رفضوا الدنيا بالكلية ثم يؤدي ذلك إلى بطلان التقوى بالكلية فإنه مهما فسدت المعاش لم يتفرغ أحد للتقوى بل شغل الحياكة و الحراثة و الخبز يستغرق جميع العمر من كل واحد فيما يحتاج إليه فجميع هذه الدرجات ليست واجبة بهذا الاعتبار . والواجب الثاني

(١) المطففين : ١٤ .

(٢) رواه الترمذي بزياده في اوله و زياده في آخره وقال حسن صحيح . وقد تقدم

في كتاب رياضة النفس .

هو الذي لا بد منه للوصول به إلى القرب المطلوب من رب العالمين و المقام المحمود بين الصديقين والتوبة عن جميع ما ذكرناه واجبة في الوصول إليه كما يقال : الطهارة واجبة في صلاة التطوع أي لمن يريد ما فاته لا يتوصل إليها إلا بها فأما من رضي بالنقصان و الحرمان عن فضل صلاة التطوع فالطهارة ليست واجبة عليه لأجلها كما يقال : العين والأذن واليد والرّجل شرط في وجود الإنسان يعني أنه شرط لمن يريد أن يكون إنساناً كاملاً ينتفع بإنسانيته ويتوصل بها إلى الدرجات العلى في الدنيا فأما من قنع بأصل الحياة و رضي بأن يكون كالحم على وضم^(١) و كخرقة مطروحة فليس يشترط لمثل هذه الحياة عين و يد ورجل ، فأصل الواجبات الدّاخلية في فتوى العامة لا يوصل إلا إلى أصل النجاة وأصل النجاة كأصل الحياة و ما وراء أصل النجاة من السعادات التي بها يتهيأ النجاة يجري مجرى الأعضاء والآلات التي بها يتهيأ الحياة وفيه سعى الأنبياء و الأولياء والعلماء والأمثل فالأمثل ، و عليه كان حرصهم وحواليه كان تطوافهم ، ولأجله كان رفضهم ملاذ الدنيا بالكليّة حتّى انتهى عيسى صلوات الله عليه إلى أن توسّد حجراً في منامه فجاء إليه الشيطان و قال : أما كنت تركت الدنيا الآخرة ؟ فقال : نعم وما الذي حدث ؟ فقال : توسّدك لهذا الحجر تنعم بالدنيا فلم لاتضع رأسك على الأرض فرمى عيسى بالحجر و وضع رأسه على الأرض وكان رميه الحجر توبة عن ذلك التنعم ، أفترى أن عيسى عليه السلام لم يعلم أن وضع الرأس على الأرض لا يسمّى واجباً في فتاوى العامة ، فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله وبطريق الله وبمكر الله وبمكامن الغرور بالله وإياك مرّة واحدة أن تغرّك الحياة الدنيا وإياك ثمّ إياك ألف مرّة أن يغرّك بالله الغرور ، فهذه أسرار من استنشق مبادي روائحها علم أن لزوم التوبة النصوح لازم للعبد السالك في كلّ نفس من أنفاسه ولو عمّر عمر نوح و أن ذلك واجب على الفور من غير مهلة ولقد صدق من قال : لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على فوت ماضى منه في غير طاعة الله لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات فكيف من يستقبل ما بقي من

(١) الوضم : خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم .

عمره بمثل ماضى من جهله . و إنما قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة إذا ضاعت منه بغير فائدة بكى عليها لامحالة وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكه كان بكاؤه منه أشد ، وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا بدل منها فانها صالحة لان توصلك إلى سعادة الأبد وينقذك من شقاوة الأبد وأي جواهر أنفوس من هذا فإذا ضيعتها في الغفلة فقد خسرت خسراناً مبيناً وإن صرفتها إلى معصية فقد هلكت هلاكاً فاحشاً فإن كنت لا تبكي على هذه المصيبة فذلك لجهلك ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنه صاحب مصيبة فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته و الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ، ولكل مصاب مصيبته ، وقد وقع اليأس عن التدارك . قال بعض العارفين : إن ملك الموت إذا ظهر للمعبد أعلمه أنه قد بقي من عمره ساعة وأنت لا تستأخر عنها طرفة عين فيبدو للمعبد من الحزن والأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعقب فيها ويتدارك تقريظه فلا يجد إليها سبيلاً وهو أول ما يظهر من معاني قوله تعالى : « و حيل بينهم و بين ما يشتهون » ^(١) و إليه الإشارة بقوله تعالى : « من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ^(٢) فقل الأجل القريب الذي يطلبه معناه أنه يقول عند كشف الغطاء للمعبد : يا ملك الموت أخرني يوماً أعتذر فيه إلى ربي و أتوب و أتزوّد صالحاً لنفسي ، فيقول : فنيث الأيام فلا يوم ، فيقول : أخرني ساعة فيقول : فنيث الساعات فلا ساعة ، فيغلق عليه باب التوبة فيغرر بروحه و يتردد أنفاسه في شرا سيفه و يتجرع غصة اليأس عن التدارك وحسرة الندامة على تضييع العمر فيضطرب أصل إيمانه في صدمات تلك الأهوال فإذا زهقت نفسه فإن كانت سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد و ذلك حسن الخاتمة ، و إن سبق له القضاء بالشقوة - و العياذ بالله - خرجت روحه على الشك

(١) سبأ : ٥٤ .

(٢) المنافقين : ١١ و ١٢ .

والاضطراب و ذلك سوء الخاتمة و لمثل هذا قال سبحانه و تعالى : « و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت الآن » بل التوبة كما قال تعالى : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » (١) و معناه عن قريب عهد بالخطيئة بأن يتندم عليها و يمحوا أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الرّين على القلب فلا يقبل المحو و لذلك قال ﷺ « أتبع السيئة الحسنة تمحها » و لذلك قال لقمان لابنه : يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة ، و من ترك المبادرة إلى التوبة بالتسوية كان بين خطرين عظيمين أحدهما أن يتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير ريناً و طبعاً فلا يقبل المحو ، والثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو و لذلك ورد في الخبر « أن أكثر صياح أهل النار من التسوية » (٢) فما هلك من هلك إلا بالتسوية فيكون تسويده للقلب نقداً و جلاؤه بالطاعة نسيئة إلى أن يختطفه الأجل فيأتي الله بقلب غير سليم ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم ، فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده و العمر أمانة الله عنده و كذا سائر أسباب الطاعة ، فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانتة فأمره مخطر .

قال بعض العارفين : إن الله تعالى إلى عبده سرّين يسرّهما إليه على سبيل الإلهام أحدهما إذا خرج من بطن أمّه يقول له : عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا ظاهراً نظيفاً واستودعتك همرك وائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة ، وانظر كيف تلقاني . والثاني عند خروج روحه يقول : عبدي ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى تلقاني على العهد فألقاك على الوفاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب . و إليه الإشارة بقوله تعالى : « أوفوا بعهدي أوف بعهدكم » (٣) و بقوله تعالى : « والذينهم لأماناتهم وعهدهم راعون » (٤) .

(١) النساء : ١٨ و ١٩ .

(٢) قال العراقي : لم أجده أصلاً .

(٣) البقرة : ٤٠ . (٤) المؤمنون : ٨ .

﴿بيان أن التوبة اذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لامحالة﴾ ☆

إعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم في الآخرة في جوار الله ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجهه الله ، وعلموا أن القلب خلق سليماً في الأصل فكل مولود يولد على الفطرة وإنما تقوته السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتها وعلموا أن نار الندم تحرق تلك الغبرة وأن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة وأنه لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات كما لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار بل كما لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون ، فكما أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك لأن يكون لباسه فالقلب المظلم لا يقبله الله تعالى لأن يكون في جواره و كما أن استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه و يطهره و يزكّيه ، وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول فإتّما عليك التزكية والنظير فأما القبول فمبذول قد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له وهو المسمى فلاحاً في قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون » (١) وقوله « قد أفلح من زكّاها » (٢) و من لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصر أن القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات تأثراً متضاداً يستعار لأحدهما لفظ الظلمة كما يستعار للجهل و يستعار للآخر لفظ النور كما يستعار للعلم ، وأن بين النور والظلمة تضاداً ضرورياً لا يتصور الجمع بينهما ، فكأنه لم يعرف من الدين إلا قشوره ولم يعلق بقلبه إلا أسماؤه و قلبه في غطاء كثيف عن حقيقة الدين بل عن حقيقة نفسه وصفات نفسه و من جهل نفسه فهو بغيره أجهل وأعنى به قلبه إذ بقلبه يعرف غير قلبه فكيف يعرف غيره و هو لا يعرف نفسه فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول

(١) المؤمنون : ٢ .

(٢) الشمس : ١٠ .

والثوب يغسل بالصّابون والوسخ لا يزول إلا أن يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب وخلله ، فلا يقوى الصّابون على قلعه ، فمثال ذلك أن تتراكم الذنوب حتى تصير طبعاً وريناً على القلب ، فمثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب نعم قديقول باللسان تبت فيكون ذلك كقول القصّار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظّف الثوب أصلاً ما لم يغيّر صفة الثوب باستعمال ما يضادّ الوصف المتمكّن منه فهذا حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعيد بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكليّة ، فهذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة ولكننا نعضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فكلّ استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوثق به فقد قال الله تعالى : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده »^(١).

وقال : « عاف الذّنوب وقابل التوب »^(٢) إلى غير ذلك من الآيات .

وقال ﷺ : « لله أفرح بتوبة عبده الحديث »^(٣) والفرح وراء القبول

فهو دليل على القبول وزيادة .

وقال ﷺ : « إن الله عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل إلى النهار ولمسيء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »^(٤) وبسط اليد كناية عن طلب التوبة ، والطالب وراء القابل فربّ قابل ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل .
وقال ﷺ : « لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم »^(٥).

وقال ﷺ أيضاً : « إن العبد ليذنب الذّنوب فيدخل به الجنة ، قيل : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : يكون نصب عينه تائباً منه فارّاً فما زال حتى يدخل

(١) الشورى : ٢٤ . (٢) غافر : ٣ . (٣) تقدم أول هذا الكتاب .

(٤) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٠٠ من حديث أبي موسى بلفظ « يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » وقال العراقي : وفي رواية للطبراني « لمسيء الليل أن يتوب بالنهار » .

(٥) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢٤٨ بلفظ « لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم

السماء ثم تبتتم لتاب عليكم » وسنده حسن .

الجنة» (١).

وقال عليه السلام : « كفارة الذنب الندامة » (٢).

وقال عليه السلام : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (٣).

ويروى « أن حبشياً قال : يا رسول الله إنني كنت أعمل الفواحش فهل لي من توبة ؟ قال : نعم فقال : تبت فولّي ، ثم رجع فقال : يا رسول الله أكان يراني وأنا أعملها ، قال : نعم فصاح الحبشي صيحة خرجت فيها نفسه » (٤).

ويروى « أن الله عز وجل لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة فقال : و عزّتك لا خرجت من قلب ابن آدم مادام فيه الروح فقال الله تعالى : وعزّتي وجلالي لأحجب عنه التوبة مادام فيه الروح » (٥).

وقال عليه السلام : « إن الحسنات يذهبن السيئات كما ينهّب الماء الوسخ » (٦) والأخبار في هذا ممّا لا تحصى .

أقول و من طريق الخاصة مارواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة ، أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان قلت : فإن عاد بعد التوبة والاستغفار في الذنوب و عاد في التوبة فقال : يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر منه و يتوب ثم لا يقبل الله توبته ؟ قلت : فإنّه فعل ذلك مراراً يذنب ثم يتوب و يستغفر ؟ فقال : كلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد الله تعالى عليه بالمغفرة ، و إن الله غفور رحيم يقبل التوبة و يعفو عن

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد عن الحسن مرسلًا كما في الجامع الصغير .

(٢) أخرجه أحمد و الطبراني و البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢٥٠ و قد تقدم .

(٤) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٥) أخرجه أبو يعلى والحاكم ج ٤ ص ٢١٦ بلفظ آخر وصححه من حديث أبي سعيد .

(٦) قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ و هو صحيح المعنى وهو بمعنى « اتبع

السيئة الحسنه تمحها » كما تقدم .

السيئات ، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله » (١) .

و عن الصادق عليه السلام قال : « العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجّله الله سبع ساعات فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء ، وإن مضت الساعات و لم يستغفر كتبت عليه سيئة ، وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له ، وإن الكافر لينساه من ساعته » (٢) وفي رواية أخرى « وإنما يذكره ليغفر له » (٣) .
وعنه عليه السلام « ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول و هو نادم : « أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات و الأرض ذوالجلال والإكرام وأسأله أن يصلي عليّ و آلتي و أن يتوب عليّ » إلا غفرها الله له و لاخير فيمن يقارف في كل يوم أكثر من أربعين كبيرة » (٤) .

وعنه عليه السلام قال : « إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة . قيل يدخله الله بالذنب الجنة ؟ قال : نعم إنه ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه فيرجعه الله فيدخله الجنة » (٥) .

وعنه عليه السلام قال : « إنه والله ما خرج عبد من ذنب إلا بالإقرار » (٦) .
وعنه عليه السلام « من أذنب ذنباً فعلم أن الله مطلع عليه إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ، غفر له و إن لم يستغفر » (٧) .

وعنه عليه السلام قال : « قال رسول الله ﷺ من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ، ثم قال : إن السنة لكثير ، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته ، ثم قال : إن الشهر لكثير ، من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته ، ثم قال : إن الجمعة لكثير ، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته ، ثم قال : إن يوماً لكثير من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته » (٨) .

(١) الكافي ج ٢ ص ٤٣٤ تحت رقم ٦ .

(٢) المصدر ج ٢ ص ٤٣٧ تحت رقم ٣ .

(٣) و (٤) المصدر ج ٢ ص ٤٣٨ تحت رقم ٦ و ٧ .

(٥) و (٦) و (٧) المصدر ج ٢ ص ٦٢٦ و ٤٢٧ تحت رقم ٣ و ٤ و ٥ .

(٨) المصدر ج ٢ ص ٤٤٠ تحت رقم ٢ .

و عنه أو عن أبيه عليه السلام قال : « إن آدم قال : يا رب سلطت عليّ الشيطان و أجريته منّي مجرى الدّم فاجعل لي شيئاً ، فقال : يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريّتك بسيئة لم تكتب عليه ، فإن عملها كتبت عليه سيئة ، و من هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة فإن هو عملها كتبت له عشرأ ، قال : يا رب زدني قال جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له ، قال : يا رب زدني قال : جعلت لهم التوبة أو بسطت لهم التوبة حتّى تبلغ النفس هذه قال : يا رب حسبي ^(١) . »
و عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا بلغت النفس هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة » ^(٢) .

و عن معاوية بن وهب قال : « خرجنا إلى مكّة ومعنا شيخ متعبّد متألّه لا يعرف هذا الأمر يتمّ الصلاة في الطريق و معه ابن أخ له مسلم ، فمرض الشيخ فقلت لابن أخيه : لو عرضت هذا الأمر على عمك لعلّ الله أن يخلصه ، فقال كلهم : دعوا الشيخ يموت على حاله فإنّه حسن الهيئة ، فلم يصبر ابن أخيه حتّى قال له : يا عمّ إنّ الناس ارتدّوا بعد رسول الله إلّا نفرأ يسيراً ، وكان لعليّ بن أبي طالب عليه السلام من الطاعة ما كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الحق والطاعة له ، قال : فتنفّس الشيخ وشق وقال : أنا على هذا و خرجت نفسه ، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فعرض عليّ بن السريّ هذا الكلام عليه فقال : هو رجل من أهل الجنة ، فقال له ابن السريّ : إنّه لم يعرف شيئاً من ذلك غير ساعته تلك ؟ قال : فتريدون منه ماذا ؟ قد دخل والله الجنة » ^(٣) .

قال أبو حامد : خلق الله الطاعة مكفرة للمعصية ، و الحسنة ماحية للسيئة كما خلق الماء مزيلاً للعطش و غسل الثوب بالصابون مزيلاً للوسخ .
قال : فإن قلت : فما من تائب إلّا و هو شاكّ في قبول توبته و الشارب للماء لا يشكّ في زوال عطشه فلم يشكّ فيه ؟

فأقول شكّه في القبول كشكّه في وجود شرائط الصحة فإنّ للتوبة أركاناً و شروطاً دقيقة كما سيأتي وليس يتحقّق وجود جميع شروطها كالذي يشكّ في دواء شربه للاسهال في أنّه هل يسهل ، وذلك لشكّه في حصول شروط الاسهال في الدواء باعتبار الحال و الوقت و كميّة خلط الدواء وطبّخه وجودة عقاقيره وأدويته فهذا و أمثاله موجب للخوف بعد التوبة ، و موجب للشكّ في قبولها لا محالة على ما سيأتي في شروطها إن شاء الله .

❖ (الركن الثاني) ❖

❖ (فيما عنه التوبة وهي الذنوب صغارها وكبارها) ❖

فاعلم أنّ التوبة ترك الذنب ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصّل إليها إلّا به واجباً ، فمعرفة الذنوب إذاً واجب والذنب عبارة عن كلّ ما هو مخالف لأمر الله في ترك أو فعل و تفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات من أولها إلى آخرها ، وليس ذلك من غرضنا ولكنّا نشير إلى مجامعها و روابط أقسامها .

❖ (بيان أقسام الذنوب بالاضافة الى صفات العبد) ❖

إعلم أنّ للإنسان أخلاقاً وأوصافاً كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وغوائله ولكن تنحصر مئارات الذنوب في أربع صفات ، صفات ربوبية وصفات شيطانية وصفات بهيمية وصفات سبعية ، و ذلك لأنّ طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة فاقتضى كلّ واحد من الأخلاط في المعجون منه أثر أمن الآثار كما يقتضي السكر والخل في السكنجين والزعفران آثاراً مختلفة ، فأما ما يقتضيه النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل الكبر والفجر والجبريّة وحبّ المدح والثناء والعزّ والغنى وحبّ دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتّى كأنّه يريد أن يقول : أنا ربّكم الأعلى ، و هذا يتشعّب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوباً وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأُمّهات لاكثر المعاصي كما استقصيناه في ربع المهلكات ، الثانية هي الصفات الشيطانية التي منها يتشعّب الحسد و البغي و الحيلة والخداع والأمر

بالفساد و المنكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة إلى البدع والضلالة ، الثالثة
الصفة البهيمية ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن
والفرج ، ومنه يتشعب الزنى واللواط والسرقه وأكل مال الأيتام وجمع الحطام
لأجل الشهوات ، الرابعة الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم
على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال ، ويتفرع عنها جمل من الذنوب
وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً ثم تتلوها
الصفة السبعية ثانياً ، ثم إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمكر والحيلة
وهي الصفة الشيطانية ، ثم بالآخرة تغلب الصفات الربوبية وهي الفخر والعز
والعلو و طلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جميع الخلق فهذه أمهات الذنوب و
منابعها ، ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح فبعضها في القلب خاصة
كالكفر والبدعة والنفاق وإضرار السوء للناس وبعضها على العين والسمع وبعضها
على اللسان وبعضها على البطن والفرج وبعضها على اليدين والرجلين وبعضها
على جميع البدن و لاجابة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح .

قسمة ثالثة إعلم أن الذنوب تنقسم إلى ما بين العبد وبين الله و إلى ما يتعلق
بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به ، و ما يتعلق بحقوق
العباد كترك الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال و شتمه الأعراض ، وكل متناول
من حق الغير ، فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض أو دين أو جاء و تناول الدين
بالاغواء والدعاء إلى البدعة و الترغيب في المعاصي و تهيج أسباب الجراءة على الله
كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف وما يتعلق بالعباد
فالأمرفيه أغلظ وما بين العبد وبين الله إذا لم يكن شركاً فالعفو فيه أرجى وأقرب وقد
جاء في الخبر «الدواوين ثلاثة ديوان يغفر وديوان لا يغفر ، وديوان لا يترك . فالديوان
الذي يغفر ذنوب العباد بينهم وبين الله ، وأما الديوان الذي لا يغفر فالشرك ، وأما
الديوان الذي لا يترك فمظالم العباد» (١) أي لا بد وأن يطالب بها حتى يتفصى عنها.

(١) أخرجه أحمد و الحاكم من حديث عائشة بسند حسن كما في الجامع الصغير .

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : « الذنوب ثلاثة : فذنوب مغفورة ، وذنوب غير مغفورة ، وذنوب نرجو لصاحبها ونخاف عليه قيل : يا أمير المؤمنين فيبينها لنا ، قال : نعم أما الذنوب المغفورة فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا ، فالله تعالى أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين . و أما الذنوب التي لا يغفره الله فظلم العباد بعضهم لبعض إن الله إذا برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال : و عزتي و جلالتي لا يجوزني ظلم ظالم ، ولو كف بكف ولومسحة بكف ، ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجماء ^(١) ، فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا تبقى لأحد على أحد مظلمة ، ثم يبعثهم الله للحساب ، و أما الذنوب الثالث فذنوب ستره الله على خلقه ورزقه التوبة منه فأصبح خائفاً من ذنبه راجياً لربه فنحن له كما هو لنفسه ، نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب ^(٢) .

و سأل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الرجم أيعاقب عليه في الآخرة ؟ فقال : إن الله أكرم من ذلك ^(٣) .

قصة ثالثة إعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ، و قد كثر اختلاف الناس فيها فقال قائلون : لا صغيرة بل كل مخالفة لله فهي كبيرة و هذا ضعيف إذ قال الله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » ^(٤) وقال تعالى : « الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللثم » ^(٥) .

و قال عليه السلام : « الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهن إن اجتنب الكبائر » و في لفظ آخر « كفارات لما بينهن إلا الكبائر » ^(٦) .

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص : « الكبائر الإشرار

(١) الجماء الشاة التي لا قرن لها .

(٢) و (٣) المصدر ، ج ٢ ص ٤٤٣ .

(٤) النساء : ٣١ .

(٥) النجم : ٣٣ و اللثم : صغار الذنوب كما في القاموس .

(٦) أخرجه الترمذي ج ٢ ص ١٤ من حديث أبي هريرة وحسنه .

بالله و عقوق الوالدين و قتل النفس واليمين الغموس» (١).

و اختلف الصحابة و التابعون في عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة فما فوق ذلك ، وقال أبو طالب المكي : الكبائر سبع عشرة جمعتها من جملة الأخبار (٢) و جملة ما اجتمع من أقوال الصحابة أربع في القلب : وهو الشرك بالله تعالى ، والإصرار على معصيته ، والقنوط من رحمته ، والأمن من مكره . وأربع في اللسان : وهي شهادة الزور ، وقذف المحصن ، واليمين الغموس - وهي التي بحق بها باطلاً أو يبطل بها حقاً ، وقيل : هي التي يقطع بها مال امرئ مسلم باطلاً ولو سواك من أراك ، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار - ، والسحر وهو كل كلام يغير الإنسان و سائر الأجسام عن موضوعات الخلقة . وثلاث في البطن وهي شرب الخمر والمسكر من كل شراب ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا وهو يعلم . واثنان في الفرج وهما الزنى واللواط . واثنان في اليدين وهو القتل و السرقة . و واحدة في الرجلين وهو الفرار من الرخف - الواحد من اثنين و العشرة من عشرين - ، و واحدة في جميع الجسد وهي عقوق الوالدين ، قال : و جملة عقوقهما أن يقسما عليه في حق فلا يبر قسمهما ، وأن يسألاه حاجة فلا يعطيها ، و أن يسبّاه فيضربهما ، و يجوعان فلا يطعمهما . هذا ما قاله وهو قريب ولكن ليس يحصل به تمام الشفاء إذ يمكن الزيادة عليه و نقصان منه فإنه جعل أكل الربا و مال اليتيم من الكبائر وهي جناية على الأموال ، و لم يذكر في كبائر النفوس إلا القتل فأما فقو العينين و قطع اليدين و غير ذلك من تعذيب المسلمين بالضرب و أنواع العذاب لم يتعرض له ، و ضرب اليتيم و تعذيبه و قطع أطرافه لا شك في أنه أكبر من أكل ماله كيف ؟ وفي الخبر « من الكبائر السبّتان بالسبّة . و من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم » (٣) و هذا زائد على قذف المحصن . و قال أبو سعيد الخدري و غيره

(١) أخرجه النجاشي ج ٧ ص ١٧١ .

(٢) راجع مجمع الزوائد ج ١ ص ١٠٣ .

(٣) قال العراقي : عزاه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس لأحمد و أبي داود من

حديث سعيد بن زيد والذي عندهما من حديثه « من أربى الربا استطالة في عرض المسلم بغير حق » .

من الصحابة : « إنكم تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر ، كنا نعدّها في عهد رسول الله ﷺ من الكبائر » (١) .

وقالت طائفة : كلُّ عَمْد كبيرة ، وكلُّ ما نهى الله عنه فهو كبيرة .

أقول : من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله عز وجل : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم - الآية » قال : الكبائر التي أوجب الله عليها النار » (٢) .

وعنه عليه السلام أنه سئل عن الكبائر فقال : « هن في كتاب علي عليه السلام سبع : الكفر بالله ، و قتل النفس ، و عقوق الوالدين ، و أكل الربا بعد البيّنة ، و أكل مال اليتيم ظلماً ، و الفرار من الزحف ، و التعرّب بعد الهجرة ، قال الرّواي قلت : وهذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم ، قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عدت ترك الصلاة في الكبائر ؟ فقال : أي شيء أول ما قلت لك ؟ قال : قلت : الكفر قال : فإن تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علة (٣) .

وعن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الكبائر كم هي وما هي ؟ فكتب « الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً ، والسبع الموجبات : (٤) قتل النفس الحرام ، و عقوق الوالدين ، و أكل الربا ، و التعرّب بعد الهجرة ،

(١) رواه البزار في مسنده وفيه عباد بن راشد ، وثقه ابن معين و غيره و ضعفه

ابو داود وغيره . و رواه احمد و رجاله رجال الصحيح كما مجمع الزوائد ج ١ ص ١٠٦

وج ١٠ ص ١٩٠ . (٢) المصدر ج ٢ ص ٢٧٦ تحت رقم ١ .

(٣) الخبر في الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ . وقوله « يعني من غير علة » من كلام الكليني

او بعض الرواة و قال العلامة المجلسي : كونه من كلام الامام عليه السلام على سبيل الالتفات بعيد جداً .

(٤) عطف على « ما وعد الله » أي من اجتنب السبع الموجبات للنار كفر عنه سيئاته

من باب عطف الخاص على العام لان الكبائر أكثر منها .

وقذف المحصنات ، و أكل مال اليتيم ، و الفرار من الزحف » (١) .
 و في الصحيح عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : « سمعت أبي يقول : سمعت
 أبي موسى بن جعفر يقول : دخل عمرو بن عبيد (٢) على أبي عبد الله عليه السلام : فلما
 سلم و جلس تلا هذه الآية « الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش » ثم أمسك
 فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما أسكنك ؟ قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله ،
 فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر الإشراف بالله يقول الله : « ومن يشرك بالله فقد حرم
 الله عليه الجنة » (٣) . و بعده الإياس من روح الله لأن الله يقول : « إنه لا يئأس من
 روح الله إلا القوم الكافرون » (٤) ثم الأمان من مكر الله إن الله يقول : « فلا يئمن مكر الله
 إلا القوم الخاسرون » (٥) . و منها عقوق الوالدين لأن الله جعل العاق جباراً شقيماً (٦) ،
 و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لأن الله يقول : « فجزاؤه جهنم خالداً فيها
 - إلى آخر الآية - » (٧) و قذف المحصنة لأن الله يقول : « لعنوا في الدنيا والآخرة
 ولهم عذاب عظيم » (٨) و أكل مال اليتيم لأن الله يقول : « إنما يأكلون في بطونهم
 ناراً و سيصلون سعيراً » (٩) و الفرار من الزحف لأن الله يقول : « و من يؤلّم
 يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله و مأويه جهنم
 و بئس المصير » (١٠) . و أكل الربّ لأن الله يقول : « الذين يأكلون الربّ لا يقومون
 إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » (١١) و السحر لأن الله يقول : « و

(١) الزحف : المشى و يطلق على الجيش الكبير تسمية بالمصدر و الخبر في الكافي

ج ٢ ص ٢٧٦ .

(٢) الظاهر انه عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف و الخبر في الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ .

(٣) في المصاحف هكذا « انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » سورة المائدة : ٧٢ .

(٤) يوسف : ٨٧ . (٥) الاعراف : ٩٩ .

(٦) اشارة الى قوله تعالى « و برأ بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيماً » سورة مريم : ٣٢ .

(٧) النساء : ٩٣ . (٨) النور : ٢٣ .

(٩) النساء : ١٠ . (١٠) الانفال : ١٦ .

(١١) البقرة : ٢٧٧ ، و « يتخبطه » اي يصرعه الشيطان من الجنون وقوله « من

المس » متعلق بقوله « يتخبطه » و « من » للتبيين .

لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق^(١) ، والزنى ، لأن الله يقول :
 « ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً »^(٢)
 واليمين الغموس الفاجرة ، لأن الله يقول : « الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم
 ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة »^(٣) . والغلول لأن الله يقول :
 « ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة »^(٤) ومنع الزكاة المفروضة لأن الله يقول :
 « فتكوى بهاجباهم وجنوبهم وظهورهم »^(٥) وشهادة الزور وكتمان الشهادة لأن الله
 يقول : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه »^(٦) وشرب الخمر لأن الله نهى عنها كما نهى
 عن عبادة الأوثان . وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً مما فرض الله لأن رسول الله ﷺ
 قال : « من ترك الصلاة متعمداً فقد برىء من ذمة الله وذمة رسوله » . ونقض العهد
 وقطيعة الرحم لأن الله يقول : « أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار »^(٧) قال :
 فخرج صرخواً وله صراخ من بكائه وهو يقول : هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل
 والعلم » .

قال أبو حامد : وكشف الغطاء عن هذا أن نظر الناظر في السرقة أهى كبيرة
 أم لا لا يصح ما أم يفهم معنى الكبيرة والمراد بها ، فقول القائل : السرقة حرام أم
 لا ؟ لا مطمع في معرفته إلا بعد تقرير معنى الحرام أو لائم البحث عن وجوده في السرقة
 فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللعنة ولا في الشرع وذلك

(١) البقرة : ١٠٢ ، أى الذى اشترى السحر بدل دين الله والخلاق النصيب .

(٢) الفرقان : ٦٩ و ٧٠ ، وقوله : « يلق أثاماً ، أى عقوبة وجزاء لما فعل ، وقوله :
 « يخلد فيها مهاناً ، أى يدوم فى العذاب مستخفاً .

(٣) آل عمران : ٧٧ .

(٤) آل عمران : ١٦١ ، والغلول الخيانة فى المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة .

(٥) التوبة : ٣٥ ، وكوى فلاناً أى احرق جلده بحديدة .

(٦) البقرة : ٢٨٣ .

(٧) الرعد : ٢٦ . « سوء الدار » أى عذاب جهنم أو سوء عاقبة الدار فى مقابلة

« عقى الدار » .

لأنَّ الكبير والصغير من المضافات وما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه ، و صغير بالإضافة إلى ما فوقه ، فالمضاعفة مع الأجنبية كبيرة بالإضافة إلى النظرة ، صغيرة بالإضافة إلى الزنى . و قطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه ، صغيرة بالإضافة إلى قتله ، نعم للإنسان أن يطلق على ما توعّد بالنار على فعله خاصّة اسم الكبيرة و نعني بوصفه بالكبيرة أن العقوبة بالنار عظيمة ، وله أن يطلق على ما أوجب الحدّ عليه مصيراً إلى أن ما عجل عليه في الدنيا عقوبة واجبة عظيم ، و له أن يطلق على ما ورد في نصّ الكتاب النهي عنه فيقول : تخصيصه بالذكر في القرآن يدلّ على عظمه ، ثمّ يكون عظيماً و كبيرة لا محالة بالإضافة إذ منصوصات القرآن أيضاً تتفاوت درجاتها ، فهذه الاطلاقات لا حرج فيها و ما نقل من ألفاظ الصحابة يتردّد بين هذه الجهات و لا يبعد تنزيلها على شيء من هذه الاحتمالات ، نعم من المهمّات أن تعلم معنى قول الله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » و قول رسوله ﷺ « الصلوات الخمس كفّارات لما بينهنّ إلا الكبائر » فإنّ هذا إثبات حكم الكبائر ، و الحقّ في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إيّاها و إلى ما يعلم أنّها معدودة في الصغائر و إلى ما يشكّ فيه فلا يدرى حكمه فالطمع في معرفة حدّ حاصر أو عدد جامع مانع طلب لما لا يمكن ، فإنّ ذلك لا يمكن إلاّ بالسمع من رسول الله ﷺ بأن يقول : إنّي أردت بالكبائر عشرّاً أو خمساً ويفصلها فإن لم يرد هذا بل ورد في بعض الألفاظ « ثلاث من الكبائر » و في بعضها « سبع من الكبائر » ثمّ ورد « إنّ السبّتين بالسبّة الواحدة من الكبائر » و هو خارج عن السبع و الثلاث علم أنّه لم يقصد به العدد و الحصر فكيف يطمع في عدد ما لم يعدّده الشرع ، و ربّما قصد الشرع إبهامه ليكون العباد منه على وجل كما أبهم ليلة القدر ليعظم جدّ الناس في طلبها ، نعم لناسبيل كلّي يمكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق و أمّا أعيانها فنعرفها بالظنّ و التقريب و نعرف أيضاً أكبر الكبائر فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته ، و بيانه أنّا نعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعاً

أن مقصود الشرائع كلها سياقة الخلق إلى جوار الله وسعادة لقائه ، وأنه لا وصول لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته ورسله وكتبه وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » ^(١) أي ليكونوا عبداً لي ولا يكون العبد عبداً ما لم يعرف ربه بالرُّبوبيّة ، وتغلبه بالعبودية ، فلا بدّ وأن يعرف نفسه وربه فهذا هو المقصود الأصلي ببعثة الأنبياء ولكن لا يتم هذا إلا في الحياة الدُّنيا وهو المعنى بقوله ﷺ : « الدُّنيا مزرعة الآخرة » ^(٢) فصار حفظ الدُّنيا أيضاً مقصوداً تابعاً للدُّين لأنّه وسيلة إليه ، والمتعلّق من الدُّنيا بالآخرة شيئان : النفوس والأموال فكلّ ما يسدّ باب معرفة الله فهو أكبر الكبائر ، ويليه ما يسدّ باب حياة النفوس ، يلي ذلك ما يسدّ باب المعاش التي بها حياة النفوس ، فهذه ثلاث مراتب فحفظ المعرفة على القلوب و الحياة على الأبدان و الأموال على الأشخاص ضروري في مقصود الشرائع كلها ، وهذه ثلاثة أمور لا يتصور أن يختلف فيها الملل ، فلا يجوز أن يبعث الله تعالى نبياً يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم ودنياهم ثم يأمرهم بما يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله أو يأمرهم بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال فحصل من هذا . أن الكبائر على ثلاث مراتب الأولى ما يمنع من معرفة الله ومعرفة رسله وهو الكفر فلا كبيرة فوق الكفر إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجهل والوسيلة المقرّبة إليه هو العلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله ديتلو الجهل الذي يسمّى كفر الآمن من مكر الله والقنوط من رحمته فإن هذا أيضاً عين الجهل ، فمن عرف الله لم يتصور أن يكون آمناً ولا أن يكون آيساً ويتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلّقة بذات الله سبحانه وبصفاته وبأفعاله وشرائعه وبأوامره ونواهيه ، ومراتب ذلك لا تنحصر وهي تنقسم إلى ما يعلم أنّها داخلّة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن وإلى ما يعلم أنّه لا يدخل وإلى ما يشك فيه ، وطلب دفع الشك في القسم المتوسط

(١) الداريات : ٥٦ .

(٢) قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ و أقول : أخرجه الديلمي في مسند الفردوس

بهذا اللفظ كما في كنوز الحقايق للشيخ عبد الرؤوف المناوي باب الدال .

طمع في غير مطمع .

المرتبة الثانية النفوس إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله ، فقتل النفس لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفر لأن ذلك يصدم عن المقصود وهذا يصدم وسيلة المقصود إذ حياة الدنيا لا تتراد إلا للآخرة والتوصل إليها بمعرفة الله تعالى و يتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف و كل ما يفضي إلى الهلاك حتى الضرب ، وبعضها أكبر من بعض ويقع في هذه المرتبة تحريم الزنى و اللواط لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل ، ودفع الموجود قريب من قطع الوجود ، و أما الزنى فإنه لا يفوت أصل الوجود ولكن يشوش الأنساب و يبطل التوارث و التناصر و جملة من الأمور التي لا ينتظم العيش إلا بها بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنى ولا ينتظم أمور البهائم ما لم يتم العيش منها باناث يختص بها عن سائر الفحول ولذلك لا يتصور أن يكون الزنى مباحاً في أصل شرع قصد به الإصلاح وينبغي أن يكون الزنى في المرتبة دون القتل لأنه ليس يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله ولكنه يفوت تمييز الأنساب ويحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى القتال و ينبغي أن يكون أشد من اللواط لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه و يعظم أثر الضرر بكثرتة .

المرتبة الثالثة الأموال فإنها معائش الخلق فلا يجوز تسليط الناس على تناولها كيف شاؤوا حتى بالاستيلاء و السرقة و غيرها ، بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها و إن أكلت أمكن تغريمها ، فليس يعظم الأمر فيها ، نعم إذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر و ذلك بأربعة طرق أحدها الخفية وهي السرقة فإنه إذا لم يطلع عليه غالباً فكيف يتدارك ، والثاني أكل مال اليتيم و هذا أيضاً من الخفية و أعني به في حق الولي و القيم فإنه مؤتمن فيه و ليس له خصم سوى اليتيم و هو صغير لا يعرفه فتعظيم الأمر فيه واجب بخلاف الغصب فإنه مظهر يعرف ، و بخلاف الخيانة في الوديعة فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه ، و الثالث

تقويتها بشهادة الزور ، و الرابع أخذ الوديعة و غيرها باليمين الغموس فإن هذه طريق لا يمكن فيها التدارك ولا يجوز أن يختلف الشرائع في تحريمها أصلاً وبعضها أشد من بعض وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس ، وهذه الأربعة جدية بأن تكون مرادة بالكبائر و إن لم يوجب الشرع الحد في بعضها ولكن كثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا و الدين تأثيرها ، و أمّا أكل الربا فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الاخلال بشرط وضعه الشرع^(١) ، ولا يبعد أن يختلف الشرائع في مثله ، و إذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه و بغير رضى الشرع من الكبائر فأكل الربا أكل برضا المالك ولكن دون رضا الشرع وإن عظم الشرع الربا بالزجر عنه فقد عظم أيضاً الظلم بالغصب وغيره وعظم الخيانة والمصير إلى أن أكل دائق بالخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر و ذلك واقع في مظنة الشك ، و أكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر بل ينبغي أن يختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرائع فيه ليكون ضرورياً في الدين ، فيبقى مما ذكره أبو طالب المكي القذف و الشرب و السحر و الفرار من الزحف و عقوق الوالدين ، أمّا الشرب لما يزيل العقل فهو جدير بأن يكون من الكبائر و قد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضاً لأن العقل محفوظ كما أن النفس محفوظة بل لا خير في النفس دون العقل فإزالة العقل من الكبائر ولكن هذا لا يجري في قطرة من الخمر ولا شك في أنه لو شرب ماء فيه قطرة من الخمر لم يكن ذلك

(١) فيه نظر لان الزنى كذلك أيضاً ولا ريب أن الربا القرضى يزيد يوماً فيوماً في عدد المحتاجين و يجتمع الثروة عند الاقلين وينجر الى تراكم الثروة عند افراد و يؤدي ذلك الى فناء طبقة المعسرين وفي ذلك فساد النظام الاجتماعي والهرج والمرج و فناء المدينة والانسانية و لذلك قال الله تعالى : > يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله > وليست في الاسلام معصية حرمتها أعظم من الربا وعقوبتها أشد منه لان آكله في حكم من حارب الله ورسوله . فعلى هذا هو من أكبر الكبائر . راجع في تفصيل ذلك تفسير الميزان للعلامة الفد السيد محمد حسين الطباطبائي ج ٢ ص ٢٥٤ الى ٢٥٧ .

كبيرة و إنما هو شرب ماء نجس و القطرة وحدها في محل الشك وإيجاب الشرع الحد به يدل على تعظيم أمره فيعد ذلك من الكبائر بالشرع وليس في القوة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع ، فإن ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الاتباع و إلا فالتوقف فيه مجال ، وأما القذف فليس فيه إلتناول الأعراس والأعراس دون الأموال في الرتبة و لتناولها مراتب وأعظمها التناول بالقذف بالإضافة إلى فاحشة الزنى وقد عظم الشرع أمره ، و أظن ظناً غالباً أن الصحابة كانوا يعدون كل ما يجب الحد به كبيرة فهو بهذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس و هو الذي نريده بالكبيرة الآن ولكن من حيث أنه يجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجرده لا يدل على كبره و عظمته بل كان يجوز أن يرد الشرع بأن العدل الواحد إذا رأى إنساناً يزني فله أن يشهد و يجلد المشهود عليه بمجرّد شهادته فإن لم تقبل شهادته فحدّه ليس ضرورياً في مصالح الدنيا و إن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات فاذن هذا أيضاً يلحق بالكبائر في حق من عرف حكم الشرع فأما من ظن أن له أن يشهد وحده أو ظن أنه يساعده على الشهادة غيره فلا ينبغي أن يجعل في حقه من الكبائر ، و أما السحر فإن كان فيه كفر فكبيرة وإلا فعظمته بحسب الضرر الذي يتولّد منه من هلاك نفس أو مرض أو غيره ، و أما الفرار من الزحف و عقوق الوالدين فهذا أيضاً ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل التوقف و إذا قطع بأن سب الناس بكل شيء سوى الزنى و ضربهم و الظلم عليهم بغصب أموالهم و إخراجهم من مساكنهم و بلادهم و إجلائهم من أوطانهم ليس من الكبائر إذ لم ينقل ذلك في السبع عشرة كبيرة و هو أكبر ما قيل فيه فالتوقف في هذا أيضاً غير بعيد ولكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليحق بالكبائر فاذن رجع حاصل الأمر إلى أننا نعني بالكبيرة ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع و ذلك مما انقسم إلى ما علم أنه لا تكفره قطعاً و إلى ما ينبغي أن تكفره و إلى ما يتوقف فيه و المتوقف فيه بعضه مظنون للنفي و الإثبات و بعضه مشكوك فيه وهو شك لا يزيله إلا نص كتاب أوسنة و إذ لا مطمع فيها فطلب رفع الشك فيه محال .

فإن قلت . فهذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدّها فكيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حدّه ، فاعلم أن كلّ ما لا يتعلّق به حكم الدّنيا فيجوز أن يتطرّق إليه الإبهام لأنّ دار التكليف هي دار الدّنيا والكبيرة على الخصوص لاحكم لها في الدّنيا من حيث أنّها كبيرة بل كلّ موجبات الحدود معلومة بأساميها كالسرقة والزّنى وغيرهما وإنّما حكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لا تكفرها وهذا أمر يتعلّق بالآخرة و الإبهام أليق به حتّى يكون الناس على وجل و حذر فلا يتجرّؤون على الصغائر اعتماداً على الصلوات الخمس وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » ولكن اجتناب الكبيرة إنّما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن يتمكّن من امرأة و من موافقتها فيكفّ نفسه عن الوقاع و يقتصر على نظر ولمس فإنّ مجاهدته نفسه في الكفّ عن الوقاع أشدّ تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره ، فإن كان عذّبناً أولم يكن امتناعه إلّا بالضرورة للعجز أو كان قادراً ولكن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً و كلّ من لا يشتهي الخمر بطبعه و لو أبيع له لما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدّماته كسماع الملاهي و الأوتار نعم من يشتهي الخمر و سماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر و يطلقها في السماع فمجاهدته النفس بالكفّ ربّما يمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه من معصية السماع و كلّ هذا أحكام أخروية و يجوز أن يبنى بعضها في محلّ الشكّ و تكون من المتشابهات ولا يعرف تفصيلها إلّا بالنصّ و لم يرد النصّ بعد ولا حدّ جامع بل ورد بالفاظ مختلفة فقد روي أنّه عليه السلام قال : « الصلاة إلى الصلاة كفارة و رمضان إلى رمضان كفارة إلّا من ثلاث : الإشراف بالله وترك السنّة و نكث الصفة قيل : و ما ترك السنّة ؟ قال : الخروج من الجماعة ، و نكث الصفة أن يبايع رجلاً ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله » ^(١) فهذا وأمثاله من الألفاظ لا تحيط بالعدد كلّها ولا تدلّ على

(١) أخرج الحاكم ج ٤ ص ٢٩٥ نحوه وقال صحيح الإسناد .

حدّ جامع فيبقى لاحالة مبهماً .

فان قلت : الشهادة لا تقبل إلا ممن يجتنب الكبائر والورع عن الصغائر ليس شرطاً في قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيا ، فاعلم أننا نختص ردّ الشهادة بالكبائر فلا خلاف في أن من يسمع الملاهي و يلبس الدّياج و يتختم بخاتم الذهب و يشرب من أواني الذهب و الفضة لا تقبل شهادته و لم يذهب أحدٌ إلى أن هذه الأمور من الكبائر بل كلّ الذنوب يقدر في العدالة إلا ما لا يخلو الإنسان عنه غالباً بضرورة مجاري العادات كالغيبة و التجسس و سوء الظنّ و الكذب في بعض الأقوال و سماع الغيبة وترك الأمر بالمعروف و أكل الشبهات و سبّ الولد والغلام و ضربهما بحكم الغضب زائداً على حدّ المصلحة و إكرام السلاطين الظلمة و مصادقة الفجّار و التكاثر عن تعليم الأهل و الولد جميع ما يحتاجون إليه في أمر الدين ، فهذه ذنوب لا يتصور أن ينفكّ الشاهد عن قليلها و كثيرها إلا بأن يعتزل الناس و يتجرّد لأمر الآخرة و يجاهد نفسه مدّة بحيث يبقى على سجيته مع المخالطة بعد ذلك و لو لم يقبل إلا قول مثله لعزّ وجوده و بطلت الأحكام و الشهادات ، و ليس لبس الحرير و سماع الملاهي و اللعب بالنرد و مجالسة أهل الشرب في وقت الشرب و الخلوة بالأجنبيّات و أمثال هذه الصغائر من هذا القبيل فالى مثل هذا المنهاج ، ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة و ردّها لا إلى الكبيرة والصغيرة ، ثمّ آحاد هذه الصغائر التي لا تردّ الشهادة بها لو واطب عليها لأثر في ردّ الشهادة كمن اتخذ الغيبة و ثلب الناس عادة و كذلك مجالسة الفجّار و مصادقتهم و الصغيرة تكبر بالمواظبة .

أقول: و من طريق الخاصّة عن علقمة أنّه قال للمصادق عليه السلام : يا ابن رسول الله أخبرني ممن تقبل شهادته و ممن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعيتك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنباً

ومن أغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله داخل في ولاية الشيطان» (١).

﴿بيان كيفية توزيع الدرجات والدركات﴾

﴿في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا﴾

إعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة والآخرة من عالم الغيب والملكوت وأعني بالدنيا حالتك قبل الموت وبالآخرة حالتك بعد الموت فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى القريب الداني منها دنيا والمتأخرة آخرة ونحن الآن نتكلم من الدنيا في الآخرة فإننا الآن نتكلم في الدنيا وهو عالم الملك وغرضنا شرح الآخرة وهي عالم الملكوت ولا يتصور شرح عالم الملكوت في عالم الملك إلا بضرب الأمثال ولذلك قال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » (٢) وهذا لأن عالم الملك نوم بالإضافة إلى عالم الملكوت ولذلك قال ﷺ : « الناس نيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا » (٣) وما سيكون في اليقظة لا يتبين لك في النوم إلا بضرب الأمثال المحوجة إلى التعبير وكذلك ما سيكون في يقظة الآخرة لا يتبين في نوم الدنيا إلا في كسوة الأمثال وأعني بكسوة الأمثال ما تعرفه من علم التعبير ويكفيك منه إن كنت فطناً ثلاثة أمثلة فقد جاء رجل إلى ابن سيرين وقال : رأيت كان في يدي خاتماً أختم به أفواه الرّجال و فروج النساء فقال : إنك مؤذّن تؤذّن في رمضان قبل طلوع الفجر فقال : صدقت . وجاءه آخر فقال : رأيت كأنني أصب الزيت في الزيتون فقال : إن كان تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالها فإنها أمك لأن الزيتون أصل الزيت فهو ردّ إلى الأصل فنظر فإذا جاريته كانت أمّه وقد سبيت في صغره ، وقال له آخر : رأيت كأنني أقلد الدرّ في أعناق الخنازير فقال : إنك تعلم الحكمة غير أهلها فكان كما قال ، فالتعبير من أوّله إلى آخره مثال يعرفك طريق ضرب الأمثال وإنما نعني بالمثل أداء المعنى في صورة إن نظر إلى معناه وجده

(١) رواه الصدوق - رحمه الله - في المجالس ص ٦٣ .

(٢) العنكبوت : ٤٣ .

(٣) قال العراقي : لم أجده مرفوعاً وإنما يمزى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام .

صادقاً و إن نظر إلى صورته كان كاذباً فالمؤذن إن نظر إلى صورة الخاتم والختم به على الفروج رآه كاذباً فإنه لم يختم به قط وإن نظر إلى معناه وجدّه صادقاً إذ قد صدر منه روح الختم ومعناه وهو المنع الذي يراد الختم له ، وليس للأنبياء أن يتكلموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال لأنهم كلّفوا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم ، وقد عقولهم أنهم في النوم والنائم لا يكشف له عن شيء ، إلا بمثل فإذا ماتوا انتبهوا وعرفوا أن المثل صادقٌ ولذلك قال رسول الله ﷺ : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » ^(١) وهو من الأمثال الذي لا يعقله إلا العالمون فأما الجاهل فلا يجاوز حدّه ظاهر المثل لجهله بالتفسير الذي يسمّى تأويلاً كما يسمّى تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيراً فيثبت لله يداً وأصبعاً تعالى الله عن قوله . وكذلك في قوله ﷺ : « إن الله خلق آدم على صورته » ^(٢) فإنه لا يفهم من الصورة إلا اللون والشكل والهيئة فيثبت لله تعالى مثل ذلك تعالى الله عن قوله علواً كبيراً ومن ههنا زلٌ من زلٌ في الصفات الإلهية حتى في الكلام وجعلوه صوتاً وحرفاً إلى غير ذلك من الصفات والقول فيه يطول ، وكذلك قد يرد في أمر الآخرة ضرب أمثلة يكذب بها الملحد لجمود نظره على ظاهر المثل ويناقضه عند قوله ﷺ : « يؤتى بالمتوفى يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح » ^(٣) فيثور الملحد الأحمق ويكذب به ويستدل على كذب الأنبياء ويقول : يا سبحان الله الموت عرّض والكبش جسم فكيف ينقلب العرّض جسماً وهل هذا إلا محال ؟ ولكن الله تعالى عزله هؤلاء الحمقى

(١) أخرجه الحاكم ج ٤ ص ٣٢١ بنحوه وقد تقدم .

(٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٤٩ في حديث . وروى الصدوق - رحمه الله - في العيون والتوحيد بإسناده عن الحسين بن خالد قال قلت للرضا عليه السلام : « يا ابن رسول الله ان الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « ان الله خلق آدم على صورته » فقال : قاتلهم الله لقد حذفوا أول الحديث ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه : قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك ، فقال : يا عبد الله لا تقل هذا لاخيك فان الله تعالى خلق آدم على صورته » .

(٣) أخرجه البخاري ومسلم ج ٨ ص ١٥٢ من حديث أبي سعيد .

عن معرفة أسرار الله تعالى فقال : « وما يعقلها إلا العالمون » و لا يدري المسكين أن من قال : رأيت في منامي أنه قد جئى بكبش و قيل : هذا هو الوباء الذي في البلد وذبح ، فقال المعبر : صدقت والأمر كما رأيت وهذا يدل على أن الوباء ينقطع ولا يعود قط لأن المذبوح وقع اليأس منه ، فاذن المعبر صادق في تصديقه وهو صادق في رؤيته وترجع حقيقته إلى أن الملك الموكل بالرؤيا ، هو الذي يطلع الأرواح عند النوم على ما في اللوح المحفوظ عرفه بما في اللوح المحفوظ بمثال ضربه له لأن النائم إنما يحتمل المثال فكان مثاله صادقاً وكان معناه صحيحاً فالرسل أيضاً إنما يكلمون الناس في الدنيا وهي بالإضافة إلى الآخرة نوم فيوصلون المعاني إلى أفهامهم بالأمثلة حكمة من الله ولطفاً بعباده و تيسيراً لا إدراك ما يعجزون عن إدراكه دون ضرب المثل فقوله : « يؤتى بالموت في صورة كبش أملح » مثال ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الموت و قد جبلت القلوب عن التأثر بالأمثلة و ثبوت المعاني فيها بواسطتها ولذلك عبر القرآن بقوله : « كن فيكون » عن نهاية القدرة و عبر ^{والتقوى} بقوله : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » عن سرعة التقلب و قد أشرنا إلى حكمة ذلك في كتاب قواعد العقائد من ربيع العبادات ، فلنرجع الآن إلى الغرض فالمقصود أن تعريف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات لا يمكن إلا بضرب الأمثال فليفهم من المثل الذي نضربه معناه لا صورته فنقول :

الناس في الآخرة ينقسمون أصنافاً و تتفاوت درجاتهم و دركاتهم في السعادة و الشقاوة تفاوتاً لا يدخل تحت الحصر كما تفاوتت في سعادة الدنيا وشقاوتها ولاتفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى أصلاً البتة ، فإن مدبر الملك والملكوت واحد لا شريك له فسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لا تبدل لها إلا أننا إن عجزنا عن إحصاء آحاد الدرجات فلانعجز عن الأجناس فنقول : الناس في الآخرة ينقسمون بالضرورة إلى أربعة أقسام هالكين و معدّين و ناجين و فائزين ، و مثاله في الدنيا أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعضهم فهم الهالكون و يعتب بعضهم

مدّة ولا يقتلهم فهم المعدّون ويخلّي بعضهم فهم الناجون و يخلع على بعضهم فهم الفائزون فإن كان الملك عادلاً لم يقسمهم كذلك إلّا باستحقاق فلا يقتل إلّا جاحداً لاستحقاق الملك ، معانداً له في أصل الدولة ولا يعذب إلّا من قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلوّ درجته ولا يخلّي إلّا معترفاً له برتبة الملك لكنّه لم يقصر ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه ولا يخلع إلّا على من أبلى عمره في الخدمة و النصره ثم ينبغي أن يكون خلع الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجات خدمتهم وإهلاك الهالكين إمّا تخفيفاً بجزّ الرقبة أو تنكيلاً بالمثلّة بحسب درجات معاندتهم وتعذيب المعدّين بين الخفة والشدّة و طول المدّة وقصرها واتّحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم فتقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تنحصر ولا تحصى فكذلك فافهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون فمِنْ هالك و مِنْ معدّ مدّة و مِنْ ناج يحلّ في دار السلام و مِنْ فائز ، والفائزون ينقسمون إلى من يحلّون في جنّات عدن أو جنّات المأوى أو جنّات الفردوس ، والمعدّون ينقسمون إلى من يعذب قليلاً وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة آلاف سنة و ذلك آخر من يخرج من النار^(١) كما ورد في الخبر ، وكذلك الهالكون الآيسون عن رحمة الله تتفاوت دركاتهم وهذه الدرجات بحسب اختلاف الطاعات والمعاصي فلنذكر كيفية توزّعها عليها .

أما الرتبة الأولى وهي الهلاك و نعني بالهالكين الآيسين من رحمة الله إذ الذي قتله الملك في المثال الذي ضربناه آيس من رضا الملك وإكرامه فلا تغفل عن معاني المثال وهذه الدرجة لا تكون إلّا للجاحدين والمعرضين المتجرّدين للدنيا المكذّبين بالله و برسله و بكتبه فإن السعادة الأخروية في القرب من الله والنظر إلى وجهه الكريم و ذلك لا ينال أصلاً إلّا بالمعرفة التي يعبر عنها بالإيمان و التصديق ، و الجاحدون هم المنكرون ، والمكذّبون هم الآيسون من رحمة الله أبداً ، و هم الذين يكذبون ربّ العالمين و بأنبيائه المرسلين وهم عن ربّهم يومئذ محجوبون لا محالة و كلّ محجوب عن محبوبه فمحول بينه و بين ما يشتهيّه فهو لا محالة يكون محترقاً مع نار جهنّم بنار الفراق ولذلك قال العارفون : ليس خوفنا

(١) أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر .

من نار جهنم ولا رجاؤنا للهور العين وإنما مطلبنا اللقاء و مهربنا من الحجاب فقط
و قالوا : من يعبد الله بعوض فهو لئيم ، إذ يعبد له لطلب جنّته أو لخوف ناره بل العارف
يعبد لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط فأما الحور و الفواكه فقد لا يشتهيها و أما النار
فقد لا يتّقيها إذ نار الفراق إذا استولت ربّما غلبت النار المحرقة للأجسام فإن
نار الفراق نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة و نار جهنم لا شغل لها إلا مع
الأجسام و ألم الأجسام يستحقّر مع ألم الفؤاد و لذلك قيل :

ففي فؤاد المحبّ نار جوى ☆ أحرّ نار الجحيم أبردها
ولا ينبغي أن تنكر هذا في عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد في عالم الدنيا
فقد رئي من غلب عليه الوجد فعدا على النار و على أصول القصب الجارحة للقدم
و لا يحسّ به لفرط غلبة ما في جوفه ، ويرى الغضبان يستولى عليه الغضب في القتال
فتصيبه جراحات وهو لا يشعر بها في الحال لأنّ الغضب نار في القلب ، قال رسول
الله ﷺ : « الغضب قطعة من النار »^(١) واحترق الفؤاد أشدّ من احتراق الأجساد
و الأشدّ يبطل الإحساس بالضعف كما تراه . فليس الهلاك من النار والسيف إلا
من حيث أنّه يفرّق بين جزئين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة التأليف المتمكّن في
الأجسام ، فالذي يفرّق بين القلب وبين محبوبه المرتبط به برابطة تأليف أشدّ إحكاماً
من تأليف الأجسام فهو أشدّ إيلاماً إن كنت من أرباب البصائر و أرباب القلوب و
لا يبعد أن لا يدرك من لا قلب له شدة هذا الألم و يستحقّره بالإضافة إلى ألم
الجسم ، فالصبي لو خير بين ألم الحرمان عن الكرة والصولجان و بين ألم الحرمان
عن رتبة السلطان لم يحسّ بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلاً و لم يعد ذلك
ألماً ، و قال : العدو في الميدان مع الصولجان أحبّ إليّ من سرير ألف سلطان مع
الجلوس عليه ، بل من تغلبه شهوة البطن لو خير بين الهريسة والحلواء و بين فعل
جميل يقهر به الأعداء و يفرح به الأصدقاء لآثر الهريسة والحلواء و هذا ككّله لفقد
المعنى الذي بوجوده يصير الجاه محبوباً و وجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام

(١) تقدم في كتاب الغضب .

لذيذاً و ذلك لمن استرقته صفات البهائم والسباع ولم تظهر فيه الصفات الملكية التي لا يناسبها ولا يلذها إلا القرب من رب العالمين ، ولا يؤلمها إلا البعد و الحجاب ، و كما لا يكون الذوق إلا في اللسان و السمع إلا في الآذان فلا تكون هذه الصفة إلا في القلب ، فمن لا قلب له ليس له هذا الحس كمن لا سمع له ولا بصر ليس له لذة الألحان و حسن الصور و الألوان و ليس لكل إنسان قلب و لو كان لما صح قوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » (١) فجعل من لم يتذكر بالقرآن مفلساً من القلب ، و لست أعني بالقلب هذا اللحم الذي تكتنفه عظام الصدر ، بل أعني به السر الذي هو من عالم الأمر و هذا اللحم الذي هو من عالم الخلق عرشه و الصدر كرسيه و ساير الأعضاء عالمه و مملكته و لله الخلق و الأمر جميعاً و لكن ذلك السر هو الذي قال الله تعالى فيه : « قل الروح من أمر ربي » و هو الملك و الأمير لأن بين عالم الأمر و بين عالم الخلق ترتيباً ، و عالم الأمر أمير على عالم الخلق و هي اللطيفة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، من عرفها فقد عرف نفسه و من عرف نفسه فقد عرف ربه ، و عند ذلك يشم العبد مبادي روائح المعنى المطوي تحت قوله ﷻ : « إن الله خلق آدم على صورته » و ينظر بعين الرحمة على الجامدين على ظاهر لفظه و إلى المتعسفين في طرق تأويله و إن كانت رحمته للجامد على اللفظ أكثر من رحمته للمتعسف في التأويل لأن الرحمة على قدر المصيبة و مصيبة أولئك أكثر و إن اشتركا في مصيبة الحرمان من حقيقة الأمر فالحقيقة فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ، و هي حكمته يخص بها من يريد « و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » و لنعد إلى الغرض فقد أرخينا الطول و طولنا النفس في أمر هو أعلى من علوم المعاملة التي نقصدها في هذا الكتاب فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليست إلا للجهاال المكذبين و شهادة ذلك من كتاب الله تعالى و سنة رسوله لا تدخل تحت الحصر فلذلك لم نورد .

الرتبة الثانية : رتبة المعذبين و هذه رتبة من تحلى بأصل الإيمان ولكن

قصر في الوفاء بمقتضاه فإن رأس الإيمان هو التوحيد و هو أن لا يعبد إلا الله ،
و من اتبع هواه فقد اتخذ إلهه هواه فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة ، بل معنى
قولك : « لا إله إلا الله » معنى قوله تعالى : « قل الله ثم ذرهم »^(١) و هو أن تذر بالكلية
غير الله و معنى قوله « الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا »^(٢) و لما كان الصراط
المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر و أحد من السيف
مثل الصراط الموصوف في الآخرة فلا يتفك بشر عن ميل عن الاستقامة و لو في
أمر يسير ، إذا لا يخلو عن اتباع الهوى و لو في فعل قليل و ذلك قادح في كمال
التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضي لا محالة نقصاناً في درجة
القرب و مع كل نقصان ناران نار الفراق لذلك الكمال الفات بالانقصان ، و نار
جهنم كما وصفها القرآن فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم معداً بمرتين من
وجهين ولكن شدة ذلك العذاب و خفته و تفاوته بحسب طول المدة إنما يكون
بسبب أمرين أحدهما قوة الإيمان و ضعفه ، و الثاني كثرة اتباع الهوى و قلته
و إذا لا يخلو بشر في غالب الأمر عن واحد من الأمرين قال الله تعالى : « و إن
منكم إلا و اردوها كان على ربك حتماً مقضياً » ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين
فيها جثياً »^(٣) و لذلك قال الخائفون من السلف : إنما خوفنا لأننا تيقنا أننا على
النار و اردون و شككنا في النجاة ، و لما روى الحسن الخبر الوارد فيمن يخرج من
النار بعد ألف عام و أنه ينادي يا حنان يا منان .^(٤) قال الحسن : يا ليتني كنت
ذلك الرجل ؟ و اعلم أن في الأخبار ما يدل على أن آخر من يخرج من النار
بعد سبعة آلاف سنة و أن الاختلاف في المدة بين اللحظة و بين سبعة آلاف سنة حتى
يجوز بعضهم على النار كبرق خاطف و لا يكون له فيها لبث ، و بين اللحظة و بين سبعة

(١) الامام : ٩١ . (٢) فصلت : ٣٠ .

(٣) مريم : ٧١ و ٧٢ .

(٤) قال العراقي : أخرجه أحمد و أبو يعلى من رواية أبي ظلال القسلي عن أنس

و أبو ظلال ضعيف واسمه هلال بن ميمون .

آلاف سنة درجات متفاوتة من اليوم و الأسبوع والشهر و سائر المدد وأن الاختلاف بالشدة لا نهاية لأعلاه و أدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو ، و قد يضرب بالسياط ، و قد يعذب بأنواع أخر من العذاب ، و يتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث غير المدّة و الشدة و هو اختلاف الأنواع إذ ليس من يعذب بمصادرة المال فقط كمن يعذب بأخذ المال و بقتل الولد و استباحة الحرم و تعذيب الأقارب والضرب و قطع اللسان و اليد و الأنف و الأذن و غيره ، فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب الآخرة دل عليها قواطع الشرع وهي بحسب اختلاف قوة الإيمان و ضعفه و كثرة الطاعات و قلتها و كثرة السيئات و قلتها . أمّا شدة العذاب فبشدة قبح السيئات ، و كبرها ، و أمّا كثرتة فبكثرتها ، و أمّا اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات و قد انكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد القرآن بنور الإيمان ، و هو المعنى بقوله تعالى : « و ما ربك بظلام للعبيد » ^(١) و بقوله : « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت » ^(٢) و بقوله : « و أن ليس للإنسان إلا ما سعى » ^(٣) و بقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » و من يعمل مثقال ذرة شراً يره ^(٤) إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب و السنة من كون الثواب و العقاب جزاء على الأعمال و كل ذلك يعدل لا ظلم فيه ، و جانب العفو و الرحمة أرجح إذ قال تعالى فيما أخبر عنه نبينا ﷺ « سبقت رحمتي غضبي » ^(٥) و قال تعالى : « و إن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجراً عظيماً » ^(٦) فإذن هذه الأمور الكلية من ارتباط الدرجات و الدرجات بالحسنات و السيئات معلومة بقواطع الشرع و نور المعرفة ، فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظناً و مستنده ظواهر الأخبار و نوع حدس يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار فنقول : كل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع

(١) فصلت : ٤٦ .

(٢) غافر : ١٧ .

(٣) النجم : ٣٩ .

(٤) الزلزلة : ٧ و ٨ .

(٥) أخرجه البخاري ج ٩ ص ١٦٦ و مسلم ج ٨ ص ٩٥ من حديث أبي هريرة .

(٦) النساء : ٤٠ .

الفرائض أعني الأركان الخمسة ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لم يصر عليها في شبه أن يكون عذابه المناقشة في الحساب فقط فإنه إذا حوسب رجحت حسناته على سيئاته إذ ورد في الأخبار « أن الصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان كفارة لما بينهن »^(١) وكذلك اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكفر للصغائر وأقل درجات التكفير أن يدفع العذاب إن لم يكن يدفع الحساب وكل من هذا حاله فقد ثقلت موازينه فينبغي أن يكون بعد ظهور الرجحان في الميزان و بعد الفراغ من الحساب في عيشة راضية ، نعم التحاقه بأصحاب اليمين أو بالمقرئين ونزوله في جنات عدن أو في الفردوس الأعلى ، فذلك يتبع أصناف الإيمان لأن الإيمان إيمانان إيمان تقليدي كإيمان العوام يصدقون بما يسمعون ويستمرّون عليه ، وإيمان كشفي يحصل بانسراح الصدر بنور الله حتى ينكشف فيه الوجود كله على ما هو عليه فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره إذ ليس في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله فهذا الصنف هم المقرئون النازلون في الفردوس الأعلى ، وهم على غاية القرب من الملأ الأعلى ، وهم أيضاً على أصناف فمنهم السابقون ومنهم من دونهم ، و تفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى و درجات العارفين في المعرفة لا تنحصر إذا الاحاطة بكنه جلال الله غير ممكن ، و بحر المعرفة ليس له ساحل و عمق ، و إنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم و بقدر ما سبق لهم من الله في الأزل ، فالطريق إلى الله لا نهاية لمنازله ، فالسالكون سبيل الله لا نهاية للدرجاتهم ، و أمّا المؤمن إيماناً تقليدياً فهو من أصحاب اليمين و درجته دون درجة المقرئين و هم أيضاً على درجات فالأعلى من درجات أصحاب اليمين يقارب رتبته رتبة الأدنى من درجات المقرئين ، هذا حال من اجتنب كل الكبائر و أدّى الفرائض كلها أعني الأركان الخمسة التي هي النطق بكلمة الشهادة باللسان و الصلاة والزكاة والصوم والحجّ و أمّا من ارتكب كبيرة أو كبائر أو أهمل بعض أركان الإسلام فإن تاب توبة نصوحاً قبل قرب الأجل التحق بمن لم يرتكب لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والثوب المغسول كالذي

(١) تقدم في الباب آنفاً .

لم يتوسخ أصلاً ، وإن مات قبل التوبة فهذا أمره مخطر عند الموت ، إذ ربّما يكون موته على الإصرار سبباً لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة لاسيما إذا كان إيمانه تقليدياً فإن التقليد وإن كان جزماً فهو قابل للانحلال بأدنى شك وخيال ، والعارف البصير أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة وكلاهما إن ماتا على الإيمان يعدّ بان - إلا أن يعفو الله - عذاباً يزيد على عذاب المناقشة في الحساب ، وتكون كثرة العذاب من حيث المدة بحسب كثرة مدة الإصرار ، ومن حيث الشدة بحسب قبح الكبائر ، ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السيئات ، وعند انقضاء مدة العقاب ينزل البله المقلدون في درجات أصحاب اليمين والعارفون المستبصرون في أعلى عليين ، ففي الخبر « آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف » (١) ولا تظن أن المراد به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام بأن تقابل فرسخ بفرسخين أو عشرة بعشرين فإن هذا جهل بطريق ضرب الأمثال بل هذا كقول القائل أخذ منه جملاً وأعطاه عشرة أمثاله ، و كان الجمل يساوي عشرة دنانير فأعطاه مائة دينار فإن لم يفهم من المثل إلا المثل في الوزن والثقل فلا تكون مائة دينار لو وضعت في كفة الميزان والجمل في الكفة الأخرى عشر عشرة بل هو موازنة معاني الأجسام وأرواحها دون أشخاصها وهياكلها فإن الجمل لا يقصد لثقله وطوله وعرضه ومساحته بل لماليته فروحه المالية وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانية لا بالموازنة الجسمانية ، وهذا صادق عند من يعرف روح المالية من الذهب والفضة بل لو أعطاه جوهرة وزنها مثقال وقيمتها مائة دينار وقال : أعطيته عشرة أمثاله كان صادقاً ولكن لا يدرك صدقه إلا الجوهري فإن روح الجوهريّة لا تدرك بمجرد البصر بل بفطنة أخرى وراء البصر فلذلك يكذب به الصبي بل القروي والبدوي ويقول : ما هذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال و وزن الجمل ألف ألف مثقال فقد كذب في قوله إنني أعطيت عشرة أمثاله والكاذب بالتحقيق هو الصبي ولكن لاسبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتظر

به البلوغ و الكمال و أن يحصل في قلبه النور الذي به يدرك أرواح الجواهر وسائر الأموال فعند ذلك ينكشف له الصدق و العارف عاجز عن تفهيم المقلد القاصر صدق رسول الله ﷺ في هذه الموازنة إذ يقول : « الجنة في السماوات » ^(١) كما ورد في الأخبار و السماوات من الدنيا فكيف يكون عشرة أمثال الدنيا في الدنيا ، و هذا كما يعجز البالغ عن تفهيم الصبي تلك الموازنة و كذلك تفهيم البدوي و كما أن الجوهرى مرحوم إذا بلي بالبدوي و القروي في تفهيم تلك الموازنة فالعارف مرحوم إذا بلي بالبلید الأبله في تفهيم هذه الموازنة و لذلك قال ﷺ : « أرحموا ثلاثة : عالماً بين الجهال ، و غني قوم افتقر و غزير قوم ذل » ^(٢) ، و الأنبياء مرحومون بين الأمة بهذا السبب و مقاساتهم لقصور عقول الأمة فتنة لهم و امتحان و ابتلاء من الله و بلاء موكل بهم سبق بتوكيله القضاء الأزلي وهو المعني بقوله ﷺ : « البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » ^(٣) فلا تظن أن البلاء بلاء أيوب عليه السلام و هو الذي ينزل بالبدن فإن بلاء نوح عليه السلام أيضاً من البلاء العظيم إذ بلي بجماعة كان لا يزيدهم دعاؤه إلى الله إلا فراراً ، و لذلك لما تأذى رسول الله ﷺ بكلام بعض الناس قال : « رحم الله أخي موسى لقد أودى بأكثر من هذا فصبر » ^(٤) فإن كما لا يخلو الأنبياء عن الابتلاء بالجاحدين فلا يخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلين ، و لذلك قل ما يتفك الأولياء عن ضروب من الإيذاء وأنواع البلايا بالإخراج من البلاد و السعاية بهم إلى السلاطين و الشهادة عليهم بالكفر و الخروج عن الدين و واجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافرين كما يجب أن يكون المعتاض عن الجمل الكبير جوهره صغيرة عند الجاهلين من

(١) روى البخارى ج ٩ ص ١٥٣ في حديث هكذا « إذا سألتكم الله فسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة و أعلى الجنة و فوقه عرش الرحمن و منه تفجر أنهار الجنة » . و يفهم منه أن الجنة دون العرش و كون العرش فوق السماوات ظاهر الأخبار .

(٢) أخرجه ابن حبان في الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن أنس .

(٣) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ٢٤٣ من حديث سعد بن أبي وقاص و صحيحه .

(٤) أخرجه البخارى ج ٧ ص ١١٩ و أحمد من حديث ابن مسعود بسند صحيح .

المبذرين المضيعين .

فإذا عرفت هذه الدقائق فأمن بقوله ﷺ : « إنه يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرّات » ، واجتهد أن لا تعجز عن درك النكتة الدقيقة التي ذكرنا وإيّاك أن تقصر بتصديقك على ما يدركه البصر و الحواس فقط فتكون حماراً برجلين لأنّ الحمار يشاركك في الحواس الخمس وإنّما أنت مفارق للحمار بسرّ الهيّ عرض على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنه و أشفقن منه فأدراك ما يخرج عن عالم الحواس الخمس لا يصادف إلّا في عالم ذلك السرّ الذي فارقت به الحمار و سائر البهائم ، فمن ذهل عن ذلك و أبطله و أهمله و قنع بدرجة البهائم ، و لم يجاوز المحسوسات فهو الذي أهلك نفسه بتعطيلها و نسيها بالاعراض عنها و الله يقول : « و لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » (١) و كل من لم يعرف إلّا المدرك بالحواس فقد نسي الله إذ ليس ذات الله مدركاً في هذا العالم بالحواس الخمس و كل من نسي الله أنساه الله لا محالة نفسه و نزل إلى رتبة البهائم و ترك الترقّي إلى أفق الملأ الأعلى ، و خان في الأمانة التي أودعها الله و أنعم بها عليه كافراً لنعمته و منعرّضاً لنقمته ، إلّا أنّه أسوء حالاً من البهيمة ، فإنّ البهيمة تتخلّص بالموت و أمّا هذا فعنده أمانة سترجع لا محالة إلى مودعها فأليه مرجع الأمانة و مصيرها ، و تلك الأمانة كالشمس الزّاهرة و إنّما هبطت إلى هذا القلب الفاني و غربت فيه ، و ستطلع هذه الشمس عند خراب القلب من مغربها و تعود إلى بارئها و خالقها إمّا مظلمة منكسفة و إمّا زاهرة مشرقة ، و الزاهرة المشرقة غير محجوبة عن الحضرة الرّبّوبية و المظلمة أيضاً راجعة إلى الحضرة إذ المرجع و المصير للكلّ إليه إلّا أنّها ناكسة رأسها عن جهة أعلى عليّين إلى جهة أسفل سافلين ، و لذلك قال تعالى : « و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربّهم » (٢) فبيّن أنّهم عند ربّهم إلّا أنّهم منكوسون منحوسون قد انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم و انتكست رؤسهم عن جهة فوق إلى جهة أسفل و ذلك

حكم الله تعالى فيمن حرمه توفيقه و لم يهده طريقه ، فنعوذ بالله من الضلال و النزول في منازل الخهال .

فهذا حكم انقسام من يخرج من النار و يعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو أكثر و لا يخرج من النار إلا موحد ، و لست أعني بالتوحيد أن يقول بلسانه : « لا إله إلا الله ، فإن اللسان من عالم الملك و الشهادة فلا ينفع إلا في عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته و أيدي الغانمين عن ماله و مدة بقاء الرقبة و المال مدة الحياة فحيث لا تبقى رقبة و لا مال لا ينفع القول باللسان ، و إنما ينفع الصدق في التوحيد و كمال التوحيد أن لا يرى الأمور كلها إلا من الله و علامته أن لا يغضب على أحد من الخلق بما يجري عليه إذ لا يرى الوسائط و إنما يرى مسبب الأسباب كما سيأتي تحقيقه في التوكل ، و هذا التوحيد متفاوت ، فمن الناس من له من التوحيد مثل الجبال ، و منهم من له مثقال ، و منهم من له مقدار خردلة و ذرة ، فمن في قلبه مثقال دينار فهو أول مخرج من النار ، و في الخبر يقال : « أخرجه من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان »^(١) « و آخر من يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان »^(٢) و ما بين المثقال و الذرة على تفاوت درجاتهم يخرجون بين طبقة المثقال و بين طبقة الذرة ، و الموازنة بالمثقال و الذرة على سبيل ضرب المثل كما ذكرنا في الموازنة بين أعيان الأموال و بين النقود ، و أكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد ، فديوان العباد هو الديوان الذي لا يترك و أما بقية السيئات فيتسارع العفو و التكفير إليها ففي الأثر أن العبد ليوقف بين يدي الله عز و جل و له من الحسنات أمثال الجبال لو سلمت له لكان من أهل الجنة ، فيقوم أصحاب المظالم فيكون قد سبّ عرض هذا و أخذ مال هذا و ضرب هذا فينقص من حسناته حتى لا يبقى له حسنة فتقول الملائكة : يا ربنا قد فنيت حسناته و بقي طالبون كثير فيقال : ألقوا من سيئاتهم على سيئاته و صكّوا له صكّا إلى النار ، و كما يهلك هو بسيئة غيره بطريق القصاص فكذلك ينجو المظلوم بحسنة الظالم إذ ينقل إليه

(١) و (٢) أخرجهما ابن ماجه تحت رقم ٥٩ و ٦٠ باختلاف في اللفظ .

عوضاً عما ظلمه به ، و قد حكي عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه يستحله فقال : لا أفعل ليس في صحيفتي حسنة أفضل منها فكيف أمحوها . وقال هو و غيره : ذنوب إخواني من حسناتي أريد أن أزين بها صحيفتي فهذا ما أردنا أن نذكره من اختلاف العباد في المعاد في درجات السعادة و الشقاوة و كل ذلك حكم بظاهر الأسباب يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لاحالة ولا يقبل العلاج و على مريض آخر بأن عارضته خفيف وعلاجه هين فإن ذلك ظن يصيب في أكثر الأحوال ولكن قد تتوق إلى المشرف على الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب و قد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه و ذلك من أسرار الله تعالى الخفية في أرواح الأحياء و غموض الأسباب التي رتبها مسبب الأسباب بقدر معلوم إذ ليس في قوة البشر الوقوف على كنهها فكذلك النجاة و الفوز في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع عليها يعبر عن ذلك السبب الخفي المفضي إلى النجاة بالعفو و الرضا و مما يفضي إلى الهلاك بالغضب والانتقام و وراء ذلك سر المشية الأزلية التي لا يطلع الخلق عليها ، فلذلك يجب علينا أن نجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته الظاهرة و الغضب على المطيع و إن كثرت طاعاته الظاهرة فإن الاعتماد على التقوى و التقوى في القلب و هو أغمض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره ، ولكن قد انكشف لأرباب القلوب أنه لا عفو عن عبد إلا بسبب خفي فيه يقتضي العفو و لا غضب إلا بسبب باطن يقتضي البعد عن الله و لولا ذلك لم يكن العفو والغضب جزاء على الأعمال و الأوصاف ولو لم يكن جزاء لم يكن عدلاً و لو لم يكن عدلاً لم يصح قوله تعالى : « وما ربك بظلام للعبيد » ^(١) ولا قوله : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » ^(٢) و كل ذلك صحيح فليس للإنسان إلا ما سعى و سعيه هو الذي يرى ، و كل نفس بما كسبت رهينة ، و لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ، ولما غيروا ما بأنفسهم غير الله ما بهم تحقيقاً لقوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ^(٣) وهذا كله قد انكشف

(١) فصلت : ٤٦ . (٢) النساء : ٤٠ . (٣) الرعد : ١١ .

لأرباب القلوب انكشافاً أوضح من المشاهدة بالبصر إذ البصر يمكن الغلط فيه إذ قد يرى البعيد قريباً والكبير صغيراً ، ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيها وإنما الشأن في انفتاح بصيرة القلب وإلا فما يرى بها بعد الانفتاح فلا يتصور فيه الكذب وإليه الإشارة بقوله تعالى : « ما كذب الفؤاد ما رأى » (١) .

الرتبة الثالثة رتبة الناجين وأعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز ، وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فبعدوا ويشبه أن يكون هذا حال المجانين والصبيان من الكفار والمعتوهين والذين لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد وعاشوا على البله وعدم المعرفة فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية ، فلا وسيلة تقر بهم ولا جناية تبعدهم فما هم من أهل الجنة ولا هم من أهل النار بل ينزلون في منزلة بين المنزلتين ومقام بين المقامين ، وحلول طائفة من الخلق فيه معلوم يقيناً من الآيات والأخبار ومن أنوار الاعتبار ، فأما الحكم على العين كالحكم مثلاً بأن الصبيان منهم فهذا مظهر وليس بمستيقن والإطلاع عليه تحقيقاً في عالم النبوة ولا يبعد أن يرتقى إليه رتبة الأولياء والعلماء ، والأخبار في حق الصبيان أيضاً متعارضة حتى قالت عائشة (٢) لما مات بعض الصبيان : عصفور من عصافير الجنة ، فأنكر رسول الله ﷺ ذلك وقال : « ما يدريك » . فإذن الاشكال والاشتباه أغلب في هذا المقام .

أقول : روي في الكافي أن النبي ﷺ سئل عن الأطفال فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » (٣) .

وأن الصادق عليه السلام سئل ممن مات في الفترة وممن لم يدرك الحنث والمعتوه فقال : « يحتج الله عليهم يرفع لهم ناراً فيقول لهم : ادخلوها فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ، ومن أبى قال : ها أنتم قد أمرتكم فعصيتُموني » (٤) .

وفي رواية أخرى « فمن سبق له في علم الله عز وجل أن يكون سعيداً ألقى

(١) النجم : ١١ .

(٢) رواه مسلم ج ٨ ص ٥٤ .

(٣) المصدر ج ٣ ص ٢٤٨ .

(٤) المصدر ج ٣ ص ٢٤٩ .

نفسه فيها فكانت عليه برداً وسلاماً ، ومن سبق له في علم الله أن يكون شقيماً امتنع فلم يلق نفسه في النار فيأمر الله به إلى النار ،^(١) لتركه ما أمر الله و امتناعه من الدخول فيها .

الرتبة الرابعة رتبة الفائزين وهم العارفون دون المقلدين وهم المقرَّبون السابقون ، فإنَّ المقلد وإن كان له فوزٌ على الجملة بمقام في الجنة فهو من أصحاب اليمين وهؤلاء هم المقرَّبون وما يلقى هؤلاء يجاوز حدَّ البيان والقدر الممكن ذكره ما فصله القرآن فليس بعد بيان الله بيان ، والذي لا يمكن التعبير عنه في هذا العالم فهو الذي أجمله قوله تعالى : « فلا تعلم نفسٌ ما أُخفي لهم من قرّة أعين »^(٢) ، وقوله : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »^(٣) والعارفون مطلبهم تلك الحالة التي لا يتصور أن تخطر على قلب بشر في هذا العالم ، فأما الحور والقصور والفواكه واللبن والعسل والخمر والحلي والأساور فإنهم لا يحرصون عليها ولو أعطوها لم يقنعوا بها ولا يطلبون إلا لذة النظر إلى وجه الله الكريم فهو غاية السعادات ونهاية اللذات ولذلك قيل لرابعة العدويّة : كيف رغبتك في الجنة ؟ فقالت : الجار ثم الدار ، هؤلاء قومٌ شغلهم حبُّ ربِّ الدار عن الدار وزينتها ، بل عن كلّ شيءٍ سواه حتّى عن أنفسهم ، ومثالهم مثال العاشق المستهتر بمعشوقه ، المستغرق همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه فأنّه في حال الاستغراق غافل عن نفسه لا يحسُّ بما يصيبه في بدنه ، ويعبّر عن هذه الحالة بأنّه فنى عن نفسه ومعناه أنّه صار مستغرقاً بغيره ، وصارت همومه همماً واحداً وهو محبوبة ولم يبق فيه متسع لغير محبوبة حتّى يلتفت إليه لا نفسه ولا غير نفسه ، وهذه الحالة هي التي توصل في الآخرة إلى قرّة عين لا يتصور أن تخطر في هذا العالم على قلب بشر كما لا يتصور أن تخطر صورة الألوان والألحان على قاب الأكمه والأصم إلى أن يرفع الحجاب عن سمعه وبصره فعند ذلك يدرك حالة

(١) الكافي ج ٣ ص ٢٤٨ نقلاً بالمعنى .

(٢) السجدة : ١٧ . (٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٣٢٨ .

يعلم قطعاً أنه لم يتصور أن تخطر بباله قبل ذلك صورته فالدنيا حجاب على التحقيق ورفعه ينكشف الغطاء فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة « وأن الدنيا آخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون » فهذا القدر كاف في بيان توزع الدرجات على الحسنات والسيئات .

﴿ بيان ما تعظم به الصغائر من الذلوب ﴾

إعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة ولذلك قيل : لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ، فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها ، و مثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر ولذلك قال رسول الله ﷺ : « خير الأعمال أدومها وإن قل » ^(١) والأشياء تستبان بأضدادها فإذا كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب إلا أن الكبيرة قل ما يتصور الهجوم عليها بغتة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر فقل ما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات وقل ما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة ، فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة و لو يتصور كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عمره .

أقول : روى في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار » ^(٢) .

و عنه عليه السلام قال : « لا والله لا يقبل شيئاً من طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه » ^(٣) .

و عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ^(٤)

(١) متفق عليه في الصحيحين من حديث عائشة كما تقدم بلفظ « أحب الأعمال » .

(٢) و (٣) المصدر ج ٢ ص ٢٨٨ تحت رقم ١ و ٣ .

(٤) آل عمران : ١٣٥ .

قال : الإصرار أن يذنب الذنوب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار^(١).
ومنها^(٢) أن يستصغر الذنوب فإن العبد كل ما استعظمه من نفسه صغر عند الله
وكل ما استصغره كبر عند الله لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه و كراهيته
له وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به و استصغاره يصدر عن الإلف به وذلك
يوجب شدة الأثر في القلب والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده
بالسيئات و لذلك لا يؤاخذ بما يجري عليه في الغفلة فإن القلب لا يتأثر بما
يجري في الغفلة و قد جاء في الخبر « المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه ، يخاف أن
يقع عليه و المنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره »^(٣) و قال بعضهم :
الذنوب الذي لا يغفر قول العبد : ليت كل شيء عملته مثل هذا . و إنما يعظم الذنوب
في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله ، فإذا نظر إلى عظم من عصي به رأى الصغيرة كبيرة
و قد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : لا تنظر إلى قلة الهدية و انظر إلى عظم
مهديها ، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة و انظر إلى كبرياء من واجهته بها .

أقول : روى في الكافي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال :
« اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر ، قلت : وما المحقرات ؟ قال :
الرجل يذنب الذنوب فيقول : طوبى لي لو لم يكن غير ذلك »^(٤).
و عن الكاظم عليه السلام قال : « لاتستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب
فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً . و خافوا الله في السر حتى تعطوا من
أنفسكم النصف »^(٥).

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ تحت رقم ٢ .

(٢) من كلام النزالي .

(٣) أخرجه البخاري ج ٨ ص ٨٣ من رواية العارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن
مسعود حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله والآخر عن نفسه فذكر هذا أولاً ، و « الله
أفرح بتوبة العبد » ثانياً ، ولم يبين المرفوع من الموقوف ، وقد رواه البيهقي في الشعب
من هذا الوجه مرفوعاً و موقوفاً كما في المتن .

(٤) و (٥) المصدر ج ٢ ص ٢٨٧ تحت رقم ١ و ٢ .

و عن الصادق عليه السلام « أن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم و يبغض العبد أن يستخف بالجرم اليسير » (١).

ومنها (٢) السرور بالصغيرة و الفرح والتبجح بها واعتداد التمكّن من ذلك نعمة و الغفلة عن كونه سبب الشقاوة فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة و عظم أثرها في تسويد قلبه حتّى أن من المذنبين من يتمدّح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه كما تقول : أما رأيتني كيف مرّقت عرضه و يقول : المناظر في مناظرته : أما رأيتني كيف فضحته و كيف ذكرت مساويه حتّى أخجلته و كيف استخففت به و كيف لبّست عليه و يقول : المعامل في التجارة أما رأيت كيف روّجت عليه الزّيف و كيف خدعته و كيف غبنته في ماله و كيف استحمتته فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر فإنّ الذّنوب مهلكات و إذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به في الحمل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسّف بسبب غلبة العدوّ عليه و بسبب بعده من الله تعالى فالمریض الذي يفرح بأن ينكسر إناءه الذي فيه دواؤه حتّى يتخلص من ألم شربه لا يرجي شفاؤه .

و منها أن يتهاون بستر الله عليه و حلمه عنه و إمهاله إياه ولا يدري أنّه إنّما يمهل مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً فيظنّ أن تمكّنه من المعاصي عناية من الله تعالى به فيكون ذلك لأمنه من مكر الله و جهله بمكان الغرور بالله كما قال تعالى : « و يقولون في أنفسهم لولا يعدّ بنا الله بما نقول حسبهم جهنّم يصلونها و فبئس المصير » (٣).

و منها أن يأتي الذّنوب و يظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره فإنّ ذلك منه جنایة على ستر الله الذي سدله عليه و تحريك لرغبة الشرّ فيمن أسمعته ذنبه أو أشهده فعله فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فتغلّظت به فإن انضاف إلى ذلك التّرعيب للغير فيه و الحمل عليه و تهيئة الأسباب له صارت جنایة رابعة و تفاحش الأمر و في الخبر « كلّ الناس معافى إلّا المجاهرین یبیت أحدهم على

(١) الكافي ج ٢ ص ٤٢٧ تحت رقم ٦ .

(٢) من كلام الغزالي . (٣) المجادلة : ٨ .

ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله عليه ويتحدث بذنبه ، ^(١) وهذا لأن من صفات الله و نعمه أنه يظهر الجميل و يستر القبيح ولا يهتك السر ، فلا يظهر كفران لهذه النعمة و قال بعضهم : لا تذب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذب ذنبن و لذلك قال تعالى : « المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرن بالمنكر و ينهون عن المعروف » ^(٢) . و قال بعض السلف : ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهوئها عليه .

أقول: روى في الكافي بإسناده عن مولانا الرضا عليه السلام قال : « قال رسول الله ﷺ : المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيئة مخذول و المستتر بها مغفور له » ^(٣) .

و منها ^(٤) أن يكون المذنب عالماً يقتدي به فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه كلبس العالم الأبريسم والذهب و أخذ مال الشبهة من أموال السلاطين و دخوله على السلاطين و تودده إليهم و مساعدته إياهم بترك الإنكار عليهم وإطلاقه اللسان في الاعراض و تعديه باللسان في المناظرة وقصده الاستخفاف و اشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل و المناظرة فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت العالم و يبقى شره مستطيراً في العالم آماداً متطاولة و طوي لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه . و في الخبر « من سن سنة سيئة فعله وزرها و وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً » ^(٥) و قال تعالى : « و نكتب ما قدّموا و آثارهم » ^(٦) والآثار ما يلحق الأعمال بعد انقضاء العمل و العامل ، و قال ابن عباس : ويل للعالم من الاتباع يزل زلة فيرجع عنها و يحتملها الناس فيذهبون بها في الآفاق ، و قال

(١) أخرجه البخاري والطبراني في الصغير والوسط .

(٢) التوبة : ٦٧

(٣) المصدر ج ٢ ص ٤٢٦ تحت رقم ٢ .

(٤) من كلام الغزالي .

(٥) أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبدالله و قد تقدم كراراً .

(٦) سورة يس : ١٢ .

بعضهم : مثل زلّة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها . وفي الإسرائيليات أن عالماً كان يضلّ الناس بالبدعة ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهرأ فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له : إن ذنبك لو كان فيما بينك وبين غفرتك لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار .

فهذا يتضح أن أمر العلماء من خطر فعليهم وظيفتان : إحداهما ترك الذنوب والأخرى إخفاؤه وكما يتضاعف أوزارهم على الذنوب فكذلك يتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا اتبعوا فإذا ترك التجمّل والميل إلى الدنيا وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليه ويقتدي به العلماء والعوام ويكون له مثل ثوابهم وإن مال إلى التجمّل مالت طباع من دونه إلى التشبه به ولا يقدر على التجمّل إلا بخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام ويكون هو السبب في جميع ذلك فحركات العلماء في طرفي الزيادة والنقصان بتضاعف آثارها إثمًا بالربح وإثمًا بالخسران ، وهذا القدر كاف في تعصيل الذنوب التي التوبة توبة عنها .

❖ الركن الثالث في تمام التوبة وشروطها ودوامه إلى آخر العمر ❖

قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزمًا وقصدًا وذلك الندم أورثه العلم بكون المعاصي حائلة بينه وبين محبوبه ولكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتمام وتمامها علامة ودوامها شروط فلا بد من بيانها ، أمّا العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسيأتي ، وأمّا الندم فهو توجّع القلب عند شعوره بفوات المحبوب وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدموع وطول البكاء فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزّته طال عليه مصيبتة وبكاؤه ، وأي عزيز أعزّ عليه من نفسه ؟ وأي عقوبة أشدّ من النار ؟ وأي سبب أدلّ على نزول العقوبة من المعاصي وأي مخبر أصدق من الله ورسوله ، ولو حدثته إنسان واحد يسمى طبيباً أن ولده المريض لا يبرأ وأنه سيموت لطلّ في الحال حزنه ، فليس ولده بأعزّ من نفسه ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله ولا الموت بأشدّ من النار ولا المرض أدلّ على الموت من المعاصي على سخط الله ، والتعرّض بها للنار فألم الندم كلّما

كان أشدَّ كان تكفير الذُّنوب به أرجى ، فعلامة صحَّة الندم رقَّة القلب و غزارة الدَّمع ، و في الخبر « جالس التَّوَّابِينَ فَأَنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْتَدَةً » ^(١) ومن علامته تتمكَّن مرارة تلك الذُّنوب في قلبه بدلاً عن حلاوتها فيستبدل بالميل كراهية و بالرَّغبة نفرة ، و في الاسرائيليات : أن الله سبحانه قال لبعض أنبيائه و قد سأله النبي قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنين في العبادة و لم ير أثر قبول توبته فقال : و عزَّتي و جلالتي لو شفع فيه أهل السماوات و الأرض ما قبلت توبته و حلاوة ذلك الذَّنْب الذي تاب منه في قلبه .

أقول: و من طريق الخاصَّة ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لقائل بحضرته : « أستغفر الله » : « ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار ، إن الاستغفار درجة العليِّين و هو اسم واقع على ستَّة معان أولها الندم على ما مضى ، و الثاني العزم على ترك العود عليه أبداً ، والثالث أن تؤدِّي إلى المخلوقين حقوقهم حتَّى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة ، والرابع أن تعتمد إلى كلِّ فريضة عليك ضيعتها تؤدِّي حقها ، و الخامس أن تعتمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتَّى تلتصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحم جديد . و السادس أن تذيب الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول : أستغفر الله » ^(٢).

قال أبو حامد : فإن قلت : الذُّنوب هي أعمال مشتهاة بالطبع فكيف يجد مرارتها ؟ فأقول : من تناول عسلاً كان فيه سمٌ ولم يدركه بالذُّوق واستلذه ، ثم مرض و طال مرضه و ألمه و تناثر شعره و فلجت أعضاؤه فإذا قدَّم إليه عسل فيه مثل ذلك السمِّ و هو في غاية الجوع و الشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا فإن قلت : لا ، فهو جحد للمشاهدة ، بل ربَّما تنفر عن العسل الذي ليس فيه سمٌّ أيضاً

(١) قال العرائفي : لم أجده مرفوعاً و هو قول عون بن عبد الله رواه ابن أبي الدنيا في التوبة قال : « جالسوا التَّوَّابِينَ فَنَزَلَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ إِلَى النَّادِمِ أَقْرَبَ » . وقال أيضاً « فالموعظة إلى قلوبهم أسرع و هم إلى الرقة أقرب » و فيه أيضاً « التائب أسرع دمة وارق قلباً » .
(٢) أورده الشريف الرضي في النهج باب المختار من الحكم تحت رقم ٤١٧ .

لشبهه به فوجدان التائب مرادة الذنب كذلك يكون و ذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل و عمله حمل السم ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الايمان و لما عز مثل هذا الايمان عزت التوبة والتائبون فلا يرى إلا معرضاً عن الله متهاوناً بالذنوب مصرّاً عليها ، فهذا شرط تمام الندم و ينبغي أن يدوم إلى الموت ، و ينبغي أن يجد هذه المرادة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل كما يجدمتناول السم في العسل النقرة من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك السم إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه ، و لم يكن ضرر التائب من سرقة و زناه من حيث أنه سرقة و زنى بل من مخالفته أمر الله و ذلك جار في كل ذنب .

وأما القصد الذي ينبعث منه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يوجب ترك كل محذور هو ملابس له و أداء كل فرض هو متوجه عليه في الحال وله تعلق بالماضي و هو تدارك ما فرط وبالمستقبل وهو دوام الطاعة و دوام ترك المعصية إلى الموت و شرط صحتها فيما يتعلق بالماضي أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام و يفتش عما مضى من عمره سنة سنة و شهراً شهراً و يوماً يوماً و نفساً نفساً و ينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها و إلى المعاصي ما الذي قارفه منها فإن كان قد ترك صلاة أو صلاتها مع ثوب نجس أو صلاتها بنية غير صحيحة لجهله بشرط النية فيقضيها عن آخرها فإن شك في عدد ما فاتته منها حسب من مدة بلوغه و ترك القدر الذي يستيقن أنه أداء و يقضي الباقي وله أن يأخذ فيه بغالب الظن و يصل إليه على سبيل التحري و الاجتهاد ، و أما الصوم فإن كان قد تركه في السفر أو المرض و لم يقضه أو أفطر عمداً أو نسي النية بالليل و لم يقض فيتعرف مجموع ذلك بالتحري و الاجتهاد و يشتغل بقضائه ، و أما الزكاة فيحسب جميع ماله و عدد السنين من أول وقت اجتماع فيه شرائط وجوبها عليه فيقضي ما أخل به من ذلك أو أخل ببعض شروط أدائها المعتبرة بغالب الظن . و أما الحج فإن كان قد استطاع في بعض السنين و لم يتفق له خروج و الآن قد أفلس فعليه الخروج فإن لم يقدر مع الإفلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد فإن لم يكن له المحجة -٤-

كسب و مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكوات أو الصدقات ما يحجّ به فإنه إن مات قبل الحجّ مات عاصياً قال عليه السلام : « من مات و لم يحجّ فليمت إن شاء يهودياً و إن شاء نصرانياً » ^(١) و العجز الطاري بعد القدرة لا يسقط عنه الحجّ فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات و تداركها ، وأمّا المعاصي فينبغي أن يفتش أوّل بلوغه عن سمعه و بصره و لسانه و بطنه و يده و رجله و فرجه و سائر جوارحه ثمّ ينظر في جميع أيّامه و ساعاته و يفصل عند نفسه ديوان معاصيه حتّى يطلع على جميعها صغائرها و كبائرها ، ثمّ ينظر فيها فما كان من ذلك بينه و بين الله من حيث لا يتعلّق بمظلمة العباد كنظر إلى غير محرم و قعود في مسجد من الجنابة و مسّ مصحف بغير وضوء و اعتقاد بدعة و شرب خمر و سماع ملاء و غير ذلك ممّا لا يتعلّق بمظالم العباد فالتوبة عنه بالندم و التحسّر عليها و بأن يحسب مقدارها من حيث الكبر و من حيث المدة و يطلب لكلّ معصية منها حسنة تناسبها فيأتي من الحسنات مقدار تلك السيّئات أخذاً من قوله عليه السلام : « اتق الله حيث كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها » ^(٢) بل من قوله تعالى : « إن الحسنات يذهبن السيّئات » فيكفر سماع الملاهي بسماع القرآن و بمجالس الذكر ، و يكفر القعود في المسجد جنباً بالاعتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة ، و يكفر مسّ المصحف محدثاً باكرام المصحف و كثرة قراءة القرآن منه و كثرة تقبيله و بأن يكتب مصحفاً و يجعله وقفاً و يكفر شرب الخمر بالتصدّق بكلّ شراب حلال هو أطيب وأحبّ إليه ، و عدّ جميع المعاصي غير ممكن ، و إنّما المقصود سلوك طريق المضادة فإنّ المرض يعالج بضده فكلّ ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا يمحوها إلّا نور يرتفع إليه بحسنة تضادّها و المتضادات هي المتناسبات فلذلك ينبغي أن يمحو كلّ سيئة بحسنة من جنسها لكي تضادّها فإنّ البياض يزال بالسواد لا بالحرارة و البرودة و هذا التدرّج والتحقيق من التلطّف في طريق المحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به أكثر من أن يواطى على نوع واحد من العبادات وإن كان ذلك أيضاً مؤثراً في المحو فهذا حكم ما بينه و بين

الله تعالى ، و يدل على أن الشيء يكفر بضد ما أن حب الدنيا رأس كل خطيئة و أثر اتباع الدنيا في القلب السرور بها ، إلا لفها والحنين إليها فلا جرم كان كل أذى يصيب المسلم ينبو بسببه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له إذ القلب يتجافى بالهموم والغموم عن دار الهموم ، قال عليه السلام : « من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهموم » (١) و في لفظ آخر « إلا الهم بطلب المعيشة » . و في الحديث « إذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له أعمال تكفرها أدخل الله عليه الغموم فيكون كفارة لذنوبه » (٢) . و يقال : إن الهم الذي يدخل على القلب و العبد لا يعرفه هو ظلمة الذنوب و الهم بها وشعور القلب بوقفة الحساب وهول المطلع ، فإن قلت : هم الإنسان غالباً بماله و ولده و جاهه وهو خطيئة فكيف يكون كفارة ؟ فاعلم أن الحب له خطيئة والحرمان عنه كفارة ولو تمتع به لتمت الخطيئة ، فقد روي أن جبرئيل دخل على يوسف في السجن فقال له : كيف تترك الشيخ الكئيب فقال (٣) : قد حزن عليك حزن مائة ثكلي ؟ قال : فماله عند الله ؟ فقال : أجر مائة شهيد . فإذن الهموم أيضاً مكفرات حقوق الله فهذا حكم ما بينه وبين الله .

و أما مظالم العباد ففيها معصية و جناية على حق الله فإن الله نهى عن ظلم العباد أيضاً ، فما يتعلق منه بحق الله تداركه بالندم و التحسّر و ترك مثله في المستقبل و الا يتان بالحسنات التي هي أضدادها فيقابل إيذاؤه الناس بالا حسان إليهم ويكفر غصب أموالهم بالنصدق بملكه الحلال ، ويكفر تناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء على أهل الدين و إظهار ما يعرف من خصال الخير من أقرانه و أمثاله ، ويكفر قتل النفوس باعتاق الرقاب لأن ذلك إحياء إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسيده فلا اعتاق إيجاد لا يقدر إلا إنسان على أكثر منه فيقابل الاعدام

(١) أخرجه الطبراني في الاوسط و أبو نعيم في الحلية والخطيب في التلخيص

من حديث أبي هريرة بسند ضعيف و قد تقدم في النكاح .

(٢) أخرجه أحمد في المسند من حديث عائشة بسند حسن كما في الجامع الصغير و

رواه البزار كما في مجمع الروايد ج ١٠ ص ١٩٢ . (٣) كذا .

بالإيجاد ، و بهذا تعرف أن ما ذكرناه من سلوك طريق المضادة في التكفير والمحو مشهود له في الشرع حيث كفر القتل با عتاق رقبة ، ثم إذا فعل ذلك كله لم يكفه ولم ينجه مالم يخرج من مظالم العباد ، و مظالم العباد إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو القلوب أعني به الإيذاء المحض . أما النفوس فإن جرى عليه قتل خطأ فتوبته بتسليم الدية وإيصالها إلى المستحق إما منه أو من عاقلته و هو في عهدة ذلك قبل الوصول و إن كان عمداً موجباً للقصاص فبالقصاص ، فإن لم يعرف فيجب عليه أن يتعرف عند ولي الدّم و يحكمه في روحه فإن شاء عفا عنه و إن شاء قتله ولا تسقط عهده إلا بهذا ولا يجوز له الإخفاء وليس هذا كما لو زنى أو شرب أو سرق أو قطع الطريق أو باشر ما يجب فيه حدّ الله فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه و يهتك ستره ويلتمس من الوالي استيفاء حقّ الله بل عليه أن يتستر بستر الله و يقيم حدّ الله على نفسه بأنواع المجاهدة و التعذيب فالعفو في محض حدود الله قريب من التائبين النادمين فإن رفع أمره إلى الوالي حتى أقام عليه الحدّ فالحدّ وقع موقعه و تكون توبته صحيحة مقبولة عند الله بدليل ما روي « أن ما عزبن مالك أتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إنني قد ظلمت نفسي وزنيت و إنني أريد أن تطهرني فردّه ، فلما كان من الغد أتاه فقال : يا رسول الله إنني قد زنيت فردّه الثانية و الثالثة فلما كان في الرابعة أمر به فحفر له حفيرة ثم أمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين ، فقائل يقول : لقد هلك و أحاطت به خطيئته . و قائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ما عز ، فقال رسول الله ﷺ : « لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم » (١) . وجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله : إنني زنيت فطهرني فردّها فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم تردني لعلك تريد أن تردني كما رددت ما عزأ فو الله إنني لحبلى فقال : أما الآن فلا ذهبي حتى تضعي فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة فقالت : هذا قد ولدته قال : إذهبي فارضيه حتى تقطميه فلما فطمته أتت بالصبي و في يده كسره خبز فقالت : يا نبي الله قد فطمته و قد أكل

(١) أخرجه مسلم ج ٥ ص ١١٩ و قد تقدم .

الطعام فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين ، ثمّ أمر بها فحفر لها إلى صدرها و أمر
الناس فرجوها ، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدّم على وجه
خالد فسبّها فسمع رسول الله ﷺ سبّه إيّاها فقال : « مهلا يا خالد فوالذي نفسي
بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثمّ أمر بها فصلى عليها ودفنت » (١) .
وأمّا القصاص وحدّ القذف فلا بدّ من تحليل صاحبه المستحقّ فيه و إن كان
المتناول مالا تناوله بغصب أو خيانة أو غبن في معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف
أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو منع أجرته فكلّ ذلك يجب أن يفتش
عنه لا من حدّ بلوغه بل من أوّل مدّة وجوده فإنّ ما يجب في مال الصبيّ يجب على
الصبيّ إخراجّه بعد البلوغ إن كان الوليّ قد قصر فيه فإن لم يفعل كان ظالماً
مطالباً به في القيامة إذ يستوي في الحقوق الماليّة الصبيّ و البالغ وليحاسب نفسه
على الحسّنات و الذرّات من أوّل يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامة
و ليناقش قبل أن يناقش ، فمن لم يحاسب نفسه في الدّنيا طال في الآخرة حسابه فإن
حصل مجمع ما عليه بظنّ غالب و نوع من الاجتهاد ممكن فليكتبه و ليكتب أسامي
أصحاب المظالم واحداً واحداً وليطف في نواحي العالم وليطلبهم و ليستحلّم أوليؤدّ
حقوقهم و هذه التوبة تشقّ على الظلمة وعلى التجّار فإنّهم لا يقدرّون على طلب
المعاملين كلّهم ولا على طلب ورثتهم ولكن على كلّ واحد منهم أن يفعل منه ما يقدر
عليه فإن عجز فلا يبقى له طريق إلّا أن يكثّر من الحسنات حتّى تفيض منه يوم
القيامة فتؤخذ حسناته و توضع في موازين أرباب المظالم ولتكن كثرة حسناته بقدر
كثرة مظالمه فإنّه إن لم تف بها حسناته حمل من سيّئات أرباب المظالم فيهلك
بسيّئات غيره ، وهذا طريق كلّ تائب في ردّ المظالم وهذا يوجب استغراق العمر في
الحسنات لو طال العمر بحسب طول مدّة الظلم فكيف و ذلك ممّا لا يعرف و ربّما
يكون الأجل قريباً فينبغي أن يكون تشمّره للحسنات و الوقت ضيق أشدّ من
تشمّره الذي كان في المعاصي في متّسع الأوقات هذا حكم المظالم الثابتة في ذمّته أمّا

(١) حديث الغامدية ، رواه مسلم ج ٥ ص ١٢٠ .

أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالاً معيناً وما لا يعرف له مالاً فعليه أن يتصدق به فإن اختلط الحرام بالحلال فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد و يتصدق بذلك المقدار كما سبق تفصيله في كتاب الحرام والحلال .
أقول: و من طريق الخاصة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا تصدق بخمسه حل له الباقي ، (١) .

قال : و أما الجناية على القلوب بمشاهدة الناس بما يسوؤهم أو يعيبهم بالغيبة فيطلب كل من تعرض له بلسانه أو أذى قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحداً واحداً منهم و من مات أو غاب فقد فات أمره و لاتدارك إلا بتكثير الحسنات ليؤخذ منه عوضاً في القيامة و أما من وجده و أحله بطيب قلب منه فذلك كفارته و عليه أن يعرف قدر جنايته و تعرضه له فالاستحلال المبهم لا يكفي وربما لو عرف ذلك و كثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالإحلال و آخر ذلك في القيامة ذخيرة بأن يأخذها من حسناته أو يحمله من سيئاته فإن كان في جملة جنايته على الغير مالوذكروه و عرفه لتأذى بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شافه به فقد انسدت عليه طريق الاستحلال فليس له إلا أن يستحل مبهماً ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميئ و الغائب ، فأما الذكر و التعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها و مهما ذكر جنايته و عرفه المجني عليه فلم تسمح نفسه بالإحلال بقيت المظلمة عليه فإن هذا حقه فعليه أن يتلطف به و يسعى في مهماته و أغراضه و يظهر من حبه و الشفقة عليه ما يستميل به قلبه فإن الإنسان عبيد الإحسان و كل من تفرس سيئة مال بحسنة فإذا تاب قلبه بكثرة تودده و تلطفه سمحت نفسه بالإحلال فإن أبى إلا الإصرار فيكون تلطفه به و اعتذاره إليه من جملة حسناته التي يمكن أن تجبر بها في القيامة جنايته وليكن قدر سعيه في فرحه و سرور قلبه بتودده و تلطفه كقدر سعيه في إيذائه حتى إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضاً في

(١) رواه الكليني في حديث في الكافي ج ٥ ص ١٢٥ باب مكاسب الحرام .

القيامة يحكم الله به عليه كمن أترف في الدنيا مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال عن القبول وعن الإبراء فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض عنه شاء أم أبى فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين وأعدل المقسطين وفي المتنق عليه من الصحيحين (١) عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله ﷺ قال : « كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعاً وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض وأزهدهم فدل على راهب ، فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة فقال : لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال : نعم و من يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا بلغ نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكماً بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاوسا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة ، و في رواية « فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها ، و في رواية « فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي ، وقال : قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له ، فبهذا يعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال فلا بد للتائب من تكثير الحسنات . هذا حكم القصد المتعلق بالماضي .

فأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقداً مؤكداً أو يعاهده بعهد وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره مثلاً فيعزم عزمًا جزمًا أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه فإن هذا العزم يتأكد في الحال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال ، ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحال ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول

(١) راجع صحيح البخاري و صحيح مسلم ج ٨ ص ١٠٤ .

أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال فإن كان له مالٌ موزونٌ حلالٌ أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر الكفاية فليقتصر عليه فإن رأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تائباً مع الإصرار عليه ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات في المأكولات والملبوسات وقد قال بعضهم : من صدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله تعالى سبع مرّات لم يبتل بها . و قال آخر : من تاب من ذنب واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبداً . و من مهمّات التائب إذا لم يكن عالماً أن يتعلّم ما يجب عليه في المستقبل و ما يحرم عليه حتّى يمكنه الاستقامة و إن لم يؤثر العزلة لم تتمّ له الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب كالذي يتوب عن الشرب و الزنى و الغصب مثلاً و ليست هذه توبة مطلقة و قد قال بعض الناس : إن هذه التوبة لا تصحّ و قال قائلون : تصحّ ، و لفظ الصحة في هذا المقام مجملٌ بل نقول لمن قال : لا تصحّ إن عنيّت به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلاً بل وجوده كعدمه فما أعظم خطأك فإنّا نعلم أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلّتها سبب لقلّته و نقول لمن قال : تصحّ إن أردت به أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولاً يوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضاً خطأ ، بل النجاة والفوز بترك الجميع ، هذا حكم الظاهر و لسنا نتكلّم في خفايا أسرار عفو الله . فإن قال من ذهب إلى أنّه لا تصحّ : إنّي أردت به أن التوبة عبارة عن الندم و إنّما يندم على السرقة مثلاً لكونها معصية لا لكونها سرقة ويستحيل أن يندم عليها دون الزنى إن كان توجّعهُ لجل المعصية فإنّ العلة شاملة لهما إذ من يتوجّع على قتل ولده بالسيف يتوجّع على قتله بالسكين ، لأنّ توجّعهُ بفوات محبوبة سواء كان بالسيف أو بالسكين ، فكذلك توجّع العبد بفوات محبوبة وذلك بالمعصية سواء عصى بالسرقة أو بالزنى فكيف يتوجّع على البعض دون البعض فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوّتة للمحبوب من حيث أنّها معصية فلا يتصور أن يكون على بعض المعاصي دون بعض و لو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الخمر من أحد الدّنين دون الآخر فإن استحال ذلك من حيث

إنَّ المعصية في الخمرين واحدة وإنَّما الدَّتان ظروف ، فكذلك أعيان المعاصي آلات للمعصية والمعصية من حيث إنَّها مخالفة الأمر واحدة فإذن معنى عدم الصحة أنَّ الله وعد التائبين رتبة وتلك الرتبة لا تتال إلا بالندم ولا يتصور الندم على بعض المتماثلات دون بعض فهو كالمملك المرتب على الإيجاب والقبول فإنَّه إذا لم يتم الإيجاب والقبول يقال : إنَّ العقد لا يصح . أي لم يترتب عليه الثمرة وهو المملك وتحقيق هذا أنَّ ثمرة مجرَّد الترك أن ينقطع عنه عقاب ما تركه و ثمرة الندم تكفير ما سبق ، فترك السرقة لا يكفر السرقة بل الندم عليها ولا يتصور الندم إلا لكونها معصية ، وذلك يعمُّ جميع المعاصي ، وهذا كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به ينكشف الغطاء ، فنقول التوبة عن بعض الذنوب لا تخلو إمَّا أن تكون عن الكبائر دون الصغائر أو عن الصغائر دون الكبائر ، أو عن كبيرة دون كبيرة ، أمَّا التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمر ممكن لأنَّه يعلم أنَّ الكبائر أعظم عند الله وأجلب لسخط الله ومقته والصغائر أقرب إلى تطرُّق العفو إليها فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندَّم عليه ، كالَّذي يجني على أهل الملك و حرمة و يجني على دابَّته ، فيكون خائفاً من الجناية على الأهل ، مستحقراً للجناية على الدابَّة . و الندم بحسب استعظام الذَّنْب و اعتقاد كونه مبعداً عن الله ، وهذا ممكن وجوده في الشرع فقد كثر التائبون في الأعصار الخالية و لم يكن أحدٌ منهم معصوماً فلا تستدعي التوبة العصمة ، و الطبيب قد يحذّر المريض العسل تحذيراً شديداً و يحذّره السكر تحذيراً أخفُّ منه على وجه يشعر معه أنَّه ربّما لا يظهر ضرر السكر أصلاً فيتوب المريض بقوله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وإن أكلهما جميعاً بحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر .

الثاني أن يتوب عن بعض الكبائر وهذا أيضاً ممكن لاعتقاده أنَّ بعض الكبائر أشدُّ وأغلظ عند الله كالَّذي يتوب عن القتل والنهب و الظلم ومظالم العباد لعلمه بأنَّ ديوان العباد لا يترك و ما بينه و بين الله يتسارع العفو إليه فهذا أيضاً ممكن كما في تفاوت الصغائر و الكبائر لأنَّ الكبائر أيضاً متفاوتة في أنفسها و في اعتقاد مرتكبها

وكذلك قد يتوب عن الكبائر التي لا تتعلق بالعباد كما يتوب عن شرب الخمر دون الزنى مثلاً إذ يتضح له أن الخمر مفتاح الشرور ، وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصي وهو لا يدري فبحسب ترجّح شرب الخمر عنده ينبعث منه خوف يوجب ذلك تركاً في المستقبل وندماً على الماضي .

الثالث أن يتوب عن صغيرة وهو مصرّ على كبيرة يعلم أنها كبيرة كالذي يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير المحرّم أو ما يجري مجراه وهو مصرّ على شرب الخمر وهو أيضاً ممكن ووجه إمكانه أنه ما من مؤمن إلا وهو خائف من معاصيه وندام على فعله ندماً إما ضعيفاً وإما قوياً ولكن تكون لذّة نفسه في تلك المعصية أقوى من ألم قلبه في الخوف منها لأسباب توجب ضعف الخوف من الجهل والغفلة وأسباب توجب قوّة الشهوة فيكون الندم موجوداً ولكن لا يكون ملياً بتحريك العزم ولا قوياً عليه فإن سلم عن شهوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ما هو أضعف قهر الخوف الشهوة وغلبها وأوجب ذلك ترك المعصية وقد تشدّ ضراوة الفاسق بالخمر فلا يقدر على الصبر عنها وتكون له ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير المحرّم وخوفه من الله قد بلغ مبلغاً يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القويّة فيوجب عليه جند الخوف انبعاث العزم للترك بل يقول هذا الفاسق في نفسه : إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخص العنان بالكلية بل أجاهده في بعض المعاصي فعساني أغلبه فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي ولولم يتصور هذا لما تصوّر من الفاسق أن يصوم ويصلي ولقيل له : إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصحّ وإن كانت لله فاترك الفسق لله فإن أمر الله فيه واحد فلا يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله ما لم تتقرب بترك الفسق وهذا محال بل يقول : الله عليّ أمران ولي على المخالفة فيهما عقوبتان وأنا مليّ في أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه في الآخر ، فأقهره فيما أقدر عليه وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر عني بعض ما عجزت عنه بفرط شهوتي ، فكيف لا يتصور هذا وهو حال كل مسلم إذ لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته ولا سبب له إلا هذا وإذا فهم

هذا فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكن وجودها والخوف إذا كان من فعل ماضٍ أورث الندم والندم يورث العزم ، وقد قال النبي ﷺ : « الندم توبة » (١) ولم يشترط الندم على كل ذنب . وقال ﷺ : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (٢) ولم يقل التائب من الذنوب كلها ، وبهذه المعاني يتبين أن التوبة عن بعض الذنوب غير ممكنة لأنها متماثلة في حق الشهوة وفي حق التعرض لسخط الله نعم يجوز أن يتوب عن الخمر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء السخط و يتوب عن الكثير دون القليل ، لأن لكثرة المعصية تأثيراً في كثرة العقوبة ، فيساعد الشهوة بالقدر الذي يعجز عنه و يترك بعض شهوته لله كالمريض الذي حدّره الطبيب الفاكهة فإنه قد يتناول قليلها ولكن لا يستكثر منها فقد حصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوب عن شيء ولا يتوب عن مثله بل لا بد أن يكون ما تاب عنه مخالفاً لما بقي عليه ، إما في شدة المعصية وإما في غلبة الشهوة ، وإذا حصل هذا التفاوت في اعتقاد التائب تصوّر اختلاف حاله في الخوف والندم فيتصوّر اختلاف حاله في الترك فندمه على ذلك الذنب و وفاؤه بعزمه على الترك يلحقه بمن لم يذنب وإن لم يكن قد أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي .

فإن قلت : فهل تصح توبة العنين من الزنى الذي قارفه قبل طريان العنة ؟ فأقول : لا ، لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على الترك فيما يقدر على فعله وما لا يقدر على فعله فقد انعدم بنفسه لا بتركه إياه ، ولكنني أقول : لو طرأ عليه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنى الذي قارفه و ثار منه احتراق وتحسّر وتندّم بحيث لو كانت شهوة الوقاع به باقية لكان حرقه الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها فإني أرجو أن يكون ذلك مكفراً لذنبه و ماحياً عنه سيئته إذ لا خلاف في أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيبها كان من التائبين وإن لم يطر، عليه حالة تهيج فيها الشهوة و تتيسر أسباب قضاء الشهوة و لكنّه تائب باعتبار

(١) تقدم أول الباب .

(٢) تقدم غير مرة في الباب . وفي استدلاله بالخبر تأمل لأن المراد الجنس لا النوع .

أن ندمه بلغ مبلغاً أوجب صرف قصده عن الزنى لو ظهر قصده فإذن لا يستحيل أن تبلغ قوة الندم في حقّ العنّين هذا المبلغ إلا أنه لا يعرفه من نفسه فإن كل من لا يشتهي شيئاً يقدّر نفسه قادراً على تركه بأدنى خوف والله مطلع على ضميره وعلى مقدار تندرته فعساه يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله والحقيقة في هذا ترجع إلى أن ظلمة المعصية تنمحي عن القلب بشيئين أحدهما حرقة الندم والآخر شدة المجاهدة بالترك في المستقبل ، وقد امتنعت المجاهدة بزوال الشهوة ولكن ليس محالاً أن يقوى الندم بحيث يقوى على محوها دون المجاهدة ، ولولا هذا لقلنا : إن التوبة لا تقبل ما لم يعيش التائب بعد التوبة مدّة يجاهد نفسه في عين تلك الشهوة مرّات كثيرة و ذلك ممّا لا يدلّ ظاهر الشرع على اشتراطه أصلاً .

فإن قلت : إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع إلى الذنب والآخر بقي في نفسه نزوع إليه وهو يجاهدهما و يمنعها فأيّهما أفضل ؟ فاعلم أن هذا ممّا اختلف العلماء فيه ، فقال قوم : إن المجاهد أفضل لأن له مع فضل التوبة فضل الجهاد ، وقال آخرون : ذلك الآخر أفضل لأنه لو فتر في توبته كان أقرب إلى السلامة من المجاهد الذي هو في عرضة الفتور عن المجاهدة . وما قاله كل واحد من الفريقين لا يخلو عن حقّ وعن قصور عن كمال الحقيقة . و الحقّ فيه أن الذي انقطع نزوع نفسه له حالان أحدهما أن يكون انقطاع نزوعه إليها بفتور في نفس الشهوة فقط ، فالمجاهد أفضل من هذا إذا تركه بالمجاهدة قد دلّ على قوة يقينه واستيلاء دينه على شهوته ، فهو دليل قاطع على قوة اليقين وعلى قوة الدين وأعني بقوة الدين قوة الإرادة التي تنبعث بإشارة اليقين و تقمع الشهوة المنبعثة بإشارة الشياطين فهاتان قوتان تدلّ المجاهدة عليهما قطعاً و قول القائل : إن هذا أسلم إذ لو فتر لا يعود إلى الذنب .

فهذا صحيح ولكن استعمال لفظ الأفضل فيه خطأ وهو كقول القائل : العنّين أفضل من الفحل لأنه في أمن من خطر الشهوة ، و الصبي أفضل من البالغ لأنه أسلم والمفلس أفضل من الملك القاهر القامع لأعدائه لأن المفلس لا عدو له والملك ربّما

يُغلب مرّة وإن غلب مرّات وهذا كلام رجل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأنّ العزّ في الأخطار وأنّ العلوّ شرطه اقتحام الأغوار ، بل هو كقول القائل : الصيّاد الذي ليس له فرس ولا كلب أفضل في صناعة الاصطياد وأعلى رتبة من صاحب الكلب و الفرس لأنّه آمن من أن يجمع به فرسه فتتكسر أعضاؤه عند السقوط على الأرض وآمن من أن يعضّه الكلب ويعتدي عليه ، فهذا خطأ بل صاحب الفرس و الكلب إذا كان قوياً عالماً بطريق تأديبهما أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيّد ، والحالة الثانية أن يكون بطلان النزوع بسبب قوّة اليقين و صدق المجاهدة السابقة إذ بلغ مبلغاً قمع هيجان الشهوة حتّى تأدّب بت بأدب الشرع فلا تهيج إلاّ بالإشارة من الدّين و قد سكنت بسبب استيلاء الدّين عليه ، فهذا أعلى رتبة من المجاهد المقاسي لهيجان الشهوة وقمعها وقول القائل : ليس لذلك فضل الجهاد قصود عن الإحاطة بمقصود الجهاد ، فإنّ الجهاد ليس مقصوداً لعينه بل المقصود منه قطع ضراوة العدو حتّى لا يستجرّك إلى شهواته ، وإن عجز عن استجرائك فلا يصدّك عن سلوك طريق الدّين فإذا قهرته و حصلت المقصود فقد ظفرت و ما دمت في المجاهدة فأنت بعد في طلب الظفر . و مثاله كمثال من قهر العدو واسترقّه بالإضافة إلى من هو مشغول بالجهاد في صفّ القتال و لا يدري كيف يسلم و مثاله أيضاً مثال من علم كلب الصيد وراض الفرس فهما نائمان عنده بعد ترك الكلب الضراوة والفرس الجماع بالإضافة إلى من هو مشغول بمقاساة التأديب بعد ، و لقد زلّ في هذا فريقٌ فظنّوا أنّ الجهاد هو المقصود الأقصى ، ولم يعلموا أنّ ذلك طلب للخلاص من عوائق الطريق ، و ظنّ آخرون أنّ قمع الشهوات وإماطتها بالكلّية مقصود حتّى جرّب بعضهم نفسه فعجز عنه فقال : هذا محالٌ فكذب بالشرع و سلك سبيل الإباحة و استرسل في اتباع الشهوات ، و كل ذلك جهلٌ و ضلالٌ ، و قد قرّرنا ذلك في كتاب رياضة النفس من ربيع المهلكات .

فإن قلت : فما قولك في تائبين أحدهما نسي الذّنوب ولم يشتغل بالتفكير فيه و الآخر جعله نصب عينه و لا يزال يتفكّر فيه و يحترق ندماً عليه فأيهما أفضل ؟

فاعلم أن هذا أيضاً قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك . وقال آخر : حقيقة التوبة أن تنسي ذنبك وكل واحد من المذهبين عندنا حق ولكن بالإضافة إلى حالين وكلام المتصوفة أبداً يكون قاصراً فإن عادة كل واحد منهم أن يخبر عن حال نفسه فقط ولا يهتم حال غيره ، فتختلف الأجوبة لاختلاف الأحوال ، وهذا نقصان بالإضافة إلى درجة العلم فإن معرفة الأشياء على ما هو عليه أفضل وأعلى ولكنه كمال بالإضافة إلى الهمة والإرادة والجِدِّ حيث يكون صاحبه مقصور النظر على حال نفسه لا يهتم أمر غيره إذ طريقه إلى الله نفسه ومنازله أحواله ، وقد يكون طريق العبد إلى الله العلم والتعليم فالطرق إلى الله كثيرة وإن كانت مختلفة في القرب والبعد ، والله أعلم بمن هو أهدى سبيلاً مع الاشتراك في أصل الهداية .

فأقول : تصوّر الذنب وذكره والتفجع عليه كمال في حق المبتدي المريد ، لأنه إذا نسيه لم يكثر احتراقه فلا تقوى إرادته وانبعاثه لسلوك الطريق ولأن ذلك يستخرج منه الحزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله فهو بالإضافة إلى الغافل كمالاً ولكنه بالإضافة إلى سالك الطريق نقصان فإنه شغل مانع عن سلوك الطريق بل سالك الطريق ينبغي أن لا يعرج على غير السلوك فإن ظهر له مبادي الوصول وانكشف له أنوار المعرفة ولوامع الغيب استغرقه ذلك ، ولم يبق فيه متسع للالتفات إلى ما سبق من أحواله وهو الكمال ، بل لو عاق المسافر عن الطريق إلى بلدة من البلاد نهرٌ حاجز طال تعب المسافر في عبوره من حيث أنه كان قد خرب جسره من قبل فلو جلس على شاطئ النهر بعد عبوره يبكي متأسفاً على تخريبه الجسر كان هذا مانعاً آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المانع نعم إن لم يكن الوقت وقت الرُّحيل بأن كان ليلاً فتعذر السلوك وكان على طريقه أنهارٌ وهو يخاف على نفسه أن يمرّ بها فليطل بالليل بكأوه وحزنه على تخريب الجسر ليتأكد بطول الحزن عزمه على أن لا يعود إلى مثله ، فإن حصل له من التنبيه ما وثق بنفسه أنه لا يعود إلى مثله فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء.

عليه ، و هذا لا يعرفه إلا من عرف الطريق و المقصد و العائق و طريق السلوك وقد
أشرنا إلى تلويحات منه في كتاب العلم و في ربيع المهلكات ، بل نقول : شرط دوام
التوبة أن يكون كثير الفكر في النعيم في الآخرة لتزيد رغبته ، و لكن إن كان شاباً
فلا ينبغي أن يطيل فكره في كل ماله نظير في الدنيا كالجور و القصور فإن ذلك
الفكر ربما يحرّك رغبته فيطلب العاجلة ولا يرضى بالآجلة ، بل ينبغي إن يتفكر في
لذة جوار الله فقط فإن ذلك لا نظيره في الدنيا فكذلك تذكر الذنب قد يكون
محركاً للشهوة ، فالمبتدي أيضاً قد يستضرّ به فيكون النسيان أفضل له عند ذلك ولا
يصدّك عن التصديق بهذا التحقيق ما يحكى لك من بكاء داود و نياحته عليه السلام فإن
قياسك نفسك على الأنبياء قياس في غاية الاعوجاج لأنهم قد ينزلون في أقوالهم
و أفعالهم إلى الدرجات اللأئقة بأمتهم فإنهم ما بعثوا إلا لإرشادهم فعليهم التلبس
بما تنتفع أمتهم بمشاهدته وإن كان ذلك نازلاً عن ذروة مقامهم فلقد كان في الشيوخ من
لا يشير على مریده بنوع رياضة إلا ويخوض معه فيها ، وقد كان مستغنياً عنها لفراغه
عن المجاهدة وتأديب النفس ولكن تسهياً للأمر على المرید ، ولذلك قال عليه السلام :
« أما إنني لا أنسى و لكنني أنسى لأشرع » ^(١) و لا تعجب من هذا فإن الأهم
في كنف شفقة الأنبياء كالصبيان في كنف شفقة الآباء و كالمواشي في كنف الرعاة أما
ترى الأب إذا أراد أن يستنطق ولده الصبي كيف ينزل إلى درجة نطق الصبي كما
قال عليه السلام للحسن عليه السلام : « كخ كخ » لما أخذ ثمرة من الصدقة و وضعها في فيه ^(٢)
و ما كانت فصاحته تقصر عن أن يقول : ارم هذه الثمرة فإنها حرام و لكنه إذ علم
أنه لا يفهم منطقته ترك فصاحته و نزل إلى لكنته بل الذي يعلم شاة أو طائراً يصوت
به رغاء أو صفيراً تشبهاً بالبهيمة والطائر تلتطفاً في تعليمه ، فأياك أن تغفل عن
أمثال هذه الدقائق فإنها مزلّة أقدام العارفين فضلاً عن الغافلين .

(١) ما عثرت على أصله الا على ما في الموطأ هكذا « عن مالك بلغه أن رسول الله

صلى الله عليه وآله قال : « انى لا أنسى أو أنسى لاسن » راجع الموطأ ج ١ ص ٩١ .

(٢) أخرجه البخارى ج ٢ ص ١٥٠ من حديث أبى هريرة .

❖ (بيان أرقام العباد في دوام التوبة) ❖

إعلم أن طبقات النائبين أربع طبقات : الطبقة الأولى أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره فيتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا يتفكُّ البشر عنها في العادات مهما لم يكن في رتبة النبوة فهذا هو الاستقامة على التوبة وصاحبه هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيئات حسنات و اسم هذه التوبة التوبة النصوح و اسم هذه النفس الساكنة النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها راضية مرضية وهؤلاء هم الذين إليهم الإشارة بقوله ﷺ : «سبق المفردون المستهترون بذكر الله وضع الذِّكر أوزارهم فوردوا القيامة خفافاً» (١) فإن فيه إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر عنهم وأهل هذه الطبقة على رتب من حيث النزوع إلى الشهوات ، فمن تأب سكنت شهواته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها ولم يشغله عن السلوك صراعها ، و إلى من لا يتفكُّ عن منازعة النفس ولكنه مليء بمجاهدتها وردّها ، ثم تتفاوت درجات النزاع أيضاً بالكثرة والقلّة وباختلاف المدّة و باختلاف الأنواع وكذلك يختلفون من حيث طول العمر فمن مختطف قريباً من توبته يغبط على ذلك لسلامته وموته قبل الفترة ، ومن ممهل طال جهاده وصبره وتمادت استقامته وكثرت حسناته و حال هذا أعلى و أفضل إذ كل سيئة فإنما تمحوها حسنة حتى قال بعض العلماء : إنما يكفر الذنب الذي ارتكبه العاصي عشر مرّات أن يتمكّن منه عشر مرّات مع صدق الشهوة ثم يصبر عنه ويكسر شهوته خوفاً من الله تعالى و اشتراط هذا بعيد وإن كان لا ينكر عظيم أثره لو فرض ، ولكن لا ينبغي للمريد الضعيف أن يسلك هذا الطريق فيهبج الشهوة و تحضر الأسباب حتى يتمكّن ثم يطمع في الانكفاف فإنّه لا يؤمن خروج عنان الشهوة عن اختياره فيقدم على المعصية وينقض توبته بل طريقها الفرار من ابتداء أسبابه الميسرة له حتى يسدّ طريقها على نفسه ويسعى مع ذلك في كسر شهوته بما يقدر عليه فيه تسلم توبته في الابتداء .

(١) أخرجه الترمذی ج ١٣ ص ٨٨ واستهترفيه أولع به ولا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره .

الطبقة الثانية : تائب سلك طريق الاستقامة في أممات الطاعات و كبائر الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد و تجريد قصد ولكن يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزمًا على الإقدام عليها ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمس للاحتراز من أسبابها التي تعرّضه لها ، وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة ، إذ تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة لأعن تصميم عزم وتخمين رأي و قصد ، وهذه أيضاً رتبة عالية و إن كانت نازلة عن الطبقة الأولى وهي أغلب أحوال التائبين لأن الشرّ معجونٌ بطينة الآدمي قلما ينفك عنه و إنما غاية سعيه أن يغلب خيره شرّه حتى يثقل ميزانه فترجح كفة الخيرات فأما إن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد ، وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال تعالى : «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّٰم إن ربك واسع المغفرة» (١) فكلّ إمام يقع بصغيرة لأعن توطين نفس عليه فهو جدير بأن يكون من اللّٰم المعفو عنه ، وقد قال تعالى : « و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » (٢) فأثنى عليهم من ظلمهم أنفسهم لتندّمهم و لومهم أنفسهم عليه و إلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله ﷺ فيما رواه عليّ عليه السلام « خياركم كل مفتن تواب » (٣) و في خبر آخر « المؤمن كالسنبلة تفي أحياناً وتميل أحياناً » (٤) و في الخبر « لا بدّ للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة » (٥)

(١) النجم : ٣٢ . (٢) آل عمران : ١٣٥ .

(٣) أخرجه البيهقي في الشعب عن عليّ عليه السلام بسند صحيح كما في الجامع الصغير . و أخرج أحمد بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ان الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب » . والمفتن - بفتح التاء - الذي يفتن و يمتحن بالذنوب .

(٤) أخرجه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير . و قال العراقي : وفي الامثال للرامهرمزي إسناده جيد .

(٥) أخرجه الطبراني في الكبير والوسط بسند جيد كما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٠١ .

أي الحين بعد الحين ، و كل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقض التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة المصرتين ، و من يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين كالطبيب الذي يؤيس الصحيح عن دوام الصحة بما يتناوله من الفواكه والأطعمة الحارة مرة بعد أخرى من غير مداومة و استمرار ، و كالفقيه الذي يؤيس المتفقه عن نيل درجة الفقهاء بفتوره عن التكرار و التعليق في أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة ، وذلك يدل على نقصان الطبيب و الفقيه ، بل الفقيه في الدين هو الذي لا يؤيس الخلق عن درجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات ومعارفة السيئات المختطفات قال النبي ﷺ : « كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون المستغفرون » (١) . و قال أيضاً : « المؤمن واه راقع فخيرهم من مات على رقبته » (٢) أي واه بالذنوب راقع بالتوبة والندم .

و قال تعالى : « أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا و يدرؤن بالحسنة السيئة » (٣) فما وصفهم بعدم السيئة أصلاً .

الطبقة الثالثة أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها عن صدق و قصد شهوة لعجزه عن قهر الشهوة إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذنوب مع القعدة و الشهوة و إنما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان وهو يود لو أقدره الله على قمعها و كفها شرها هذا امنيته في حال قضاء الشهوة و عند الفراغ يتندم و يقول : ليتني لم أفعله وسأتوب عنه و أجاهد نفسي في قهرها ، لكنه تسول نفسه ويسوف توبته مرة بعد أخرى و يوماً بعد يوم ، فهذه النفس هي التي تسمى النفس المسولة صاحبها من

(١) أخرجه الترمذي واستقر به وابن ماجه تحت رقم ٤٢٥١ والحاكم ج ٤ ص ٢٤٤

و صحيح اسناده وأخرجه أحمد من حديث أنس كما في الفتح الرباني ج ١٩ ص ٣٣٧ .

(٢) رواه الطبراني في الصغير و الاوسط و البزار أيضاً من حديث جابر و قال

الطبراني : معنى واه يعني مذنب و راقع يعني تائب مستغفر و في سنده ضعف كما في مجمع

الروايد ج ١٠ ص ٢٠١ لتمام الخالد الخزامي .

(٣) القصص : ٥٤ .

الذين قال الله تعالى فيهم : « و آخرون اعترقوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً » (١) فأمره من حيث مواظبته على الطاعات و كراهيته لما يتعاطاه مرجوٌ فعسى الله أن يتوب عليه وعاقبته مخرطة من حيث تسويغه و تأخيره ، فربما يختطف قبل التوبة و يقع أمره في المشيئة ، فإن تداركه الله بفضله و جبر كسره و امتن عليه بالتوبة التحق بالسابقين و إن غلبته شقوته و قهرته شهوته فيخشى أن يحق عليه في الخاتمة ماسبق عليه من القول في الأزل لأنه مهما تعدر على المتفقه مثلاً الاحتراز عن شواغل التعلم دلّ تعدره على أنه سبق له في الأزل أن يكون من الجاهلين فيضعف الرجاء في حقه ، وإذا يسرت له أسباب المواظبة على التحصيل دلّ على أنه سبق له في الأزل أن يكون من جملة العالمين فكذلك ارتباط سعادات الآخرة و دركاتهما بالحسنات و السيئات بحكم تقدير مسبب الأسباب كارتباط المرض و الصحة بتناول الأغذية و الأدوية و ارتباط حصول فقه النفس الذي به تستحق المناصب العلية في الدنيا بترك الكسل و المواظبة على تفقيه النفس ، فكما لا يصلح لمنصب الرئاسة و القضاء و التقدم بالعلم إلا نفس صارت فقيهة بطول التفقيه ، فلا يصلح لملك الآخرة و نعيمها و لا القرب من رب العالمين إلا قلب سليم صار طاهراً بطول التزكية و التطهير هكذا سبق في الأزل تدبير رب الأرباب ولذلك قال تعالى : « و نفس و ماسواها فآلهما فجورها و تقويها » قد أفلح من زكّياها و قد خاب من دسّياها » (٢) فمهما وقع العبد في ذنب فصار الذنب نقداً و التوبة نسيئة كان هذا من علامات الخذلان قال ﷺ : « إن العبد لي عمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى يقول الناس : إنه من أهلها و لا يبقى بينه و بينها إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فليعمل بعمل أهل النار فيدخلها » (٣) فإذن الخوف من الخاتمة قبل التوبة و كل نفس فهو خاتمة ما قبله إذ يمكن أن يكون الموت متصلاً به فليراقب الأنفاس و إلا وقع المحذور و دامت الحسرات حين لا ينفع التحسر .

(١) التوبة : ١٠٢ . (٢) الشمس : ٧ الى ١٠ .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٧٦ باب القدر . وفيه « ذراع » مكان « شبر » .

الطبقة الرابعة : أن يتوب ويجري مدّة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب أو الذنوب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع الشهوات فهذا من جملة المصرّين وهذه النفس هي النفس الأمّارة بالسوء الفرّارة من الخير و يخاف على هذا سوء الخاتمة و أمره في مشيئة الله ، فإن ختم له بالسوء شقي شقاوة لا آخر لها و إن ختم له بالحسن حتى مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النار و لو بعد حين ولا يستحيل أن يشملهم عموم العفو بسبب خفي لا نطلع عليه كما لا يستحيل أن يدخل الانسان خراباً ليجد كنزاً فيتفق أن يجده ولا أن يجلس في البيت ليجعله الله عالماً بالعلوم من غير تعلم كما كان للأنبيا ؑ فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد و التكرار و طلب المال بالتجارة و ركوب البحار و طلبها بمجرّد الرّجاء مع خراب الأعمال كطلب الكنوز في المواضع الخربة و طلب العلوم من تعليم الملائكة ، وليت من اجتهد تعلم ، وليت من اتّجر استغنى ، وليت من صام وصلى غفر له ، فالناس كلّهم محرومون إلّا العالمون و العاملون إلّا العاملون و العاملون كلّهم محرومون إلّا المخلصون و المخلصون على خطر عظيم ، و كما أن من خرّب بيته و ضيّع ماله و ترك نفسه و عياله جياً يزعم أنّه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزاً يجده تحت الأرض في بيته الخرب يعدّ عند ذوي البصائر من الحمقى والمغرورين وإن كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضله فكذلك من ينتظر المغفرة من فضل الله وهو مقصّر عن الطاعة مصرّ على الذنوب غير سالك سبيل المغفرة معدود عند أرباب القلوب من المعتوهين، والعجب من عقل هذا المعتوه وترويعه حماقته في صيغة حسنة إذ يقول : إن الله كريم و جنّته ليست تضيق عن مثلي و معصيتي ليست تضرّه ثمّ تراه يركب البحار و يقتحم الأوعار في طلب دينار و إذا قيل له : إن الله كريم و دنانير خزائنه ليست تقصر عن فقرك و كسلك بترك التجارة ليس يضرّك فاجلس في بيتك فعساه يرزقك من حيث لا تحسب يستحقّ قائل هذا الكلام و يستهزئ، ويقول : ما هذا الهوس ؟ السماء لا تمطر ذهباً و لافضة و إنّما ينال ذلك بالكسب هكذا قدّره ربّ

الأرباب وأجرى به سنته ولا تبديل لسنة الله ، ولا يعلم المغرور : أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد وأن سنته لا تبديل لها فيهما جميعاً وأنه قد أخبر بذلك إذ قال : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » ^(١) فكيف يعتقد أنه كريم في الآخرة وليس بكريم في الدنيا ، وكيف يقول : ليس مقتضى الكرم الفتور عن كسب المال ومقتضاه الفتور عن العمل للملك المقيم والنعيم الدائم ، وأن ذلك بحكم الكرم يعطيه من غير جهد ، وهذا يمنعه من شدة الاجتهاد في غالب الأمر ، فنعوذ بالله من العمى والضلال ، فما هذا إلا انتكاس على أم الرأس و انغماس في ظلمات الجهل و صاحبه جدير بأن يكون داخلاً تحت قوله تعالى : « ولوترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و سمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً » ^(٢) أي أبصرنا أنك صدقت إذ قلت : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » فأرجعنا لنسعى و عند ذلك لا يتمكن من الانقلاب ويحق عليه العذاب ، فنعوذ بالله من دواعي الجهل والشك والارتياب السائق بالضرورة إلى سوء المنقلب والمآب .

❦ (بيان ما ينبغي أن يبادر إليه العاقل) ❦

❦ (ان جرى عليه ذنب اما عن قصد وشهوة غالبة أو عن المام بحكم الاتفاق) ❦
إعلم أن الواجب عليه التوبة و الندم و الاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده كما ذكرنا طريقه ، فإن لم يساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني و هو أن يبدأ بالحسنة السيئة لتمحوها فيكون ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً والحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب و إما باللسان و إما بالجوارح ، ولتكن الحسنة في محل السيئة و فيما يتعلق بأسبابها . فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفو و يتذلل تذلل العبد الآبق و يكون ذلّه بحيث يظهر لسائر العباد ، و ذلك بنقصان كبره فيما بينهم ، فما للعبد الآبق المذنب وجه للتكبر على سائر العباد و كذلك يضر بقلبه الخيرات للمسلمين و العزم على الطاعات . و أما باللسان

فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول : رب ظلمت نفسي وعملت سوء فاعفر لي ذنوبي
وكذلك يكثّر من ضروب الاستغفار كما أوردناه في كتاب الدعوات والأذكار . وأما
بالجوارح فبالطاعات والصدقات . وفي الآثار ما يدل على أن الذنب إذا تبع بثمانية
أعمال كان العفو عنه مرجوًّا ، أربعة من أعمال القلوب وهي التوبة أو العزم على
التوبة وحب الاقتلاع عن الذنب وخوف العقاب عليه ورجاء المغفرة له ، وأربعة من
أعمال الجوارح وهي أن يصلي عقيب الذنب ركعتين ثم يستغفر الله بعدهما سبعين
مرة ، ويقول : « سبحان الله العظيم وبحمده » مائة مرة ، ثم يتصدق بصدقة ثم
يصوم يوماً ، وفي بعض الآثار « يسبغ الوضوء ويدخل المسجد ويصلي ركعتين » وفي
بعض الأخبار « يصلي أربع ركعات » ^(١) وفي الخبر « إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة
يكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية » ^(٢) و لذلك قيل : صدقة السر تكفر
ذنوب الليل ، وصدقة الجهر تكفر ذنوب النهار . وفي الخبر « إن رجلاً قال لرسول الله
ﷺ : إنني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء ، إلا المسيس فاقض علي بحكم الله ،
فقال ﷺ : أو ما صليت معنا صلاة الغداة ؟ قال : بلى ، فقال : إن الحسنات يذهبن
السيئات » ^(٣) وهذا يدل على أن ما دون الزنى من معالجة النساء صغيرة إذ جعل
الصلاة كفارة له بمقتضى قوله « الصلوات الخمس كفارة لما بينهن إلا الكبائر » ^(٤)
فعلى الأحوال كلها ينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم و يجمع سيئاته و يجتهد في
دفعها بالحسنات ، فإن قلت : فكيف يكون الاستغفار نافعاً من غير حل عقدة
الإصرار ؟ وفي الخبر « المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزى بآيات

(١) أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :
« من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين - أو أربعاً - (الشك من الراوى)
بحسن فيها الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له » راجع مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٠١ .
(٢) أخرجه أحمد في الزهد عن عطاء مرسلاً بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٣) أخرجه البخاري ج ٦ ص ٩٤ من حديث ابن مسعود .

(٤) تقدم غير مرة .

الله ، (١) و كان بعضهم يقول : أستغفر الله من قولي أستغفر الله . و قيل : الاستغفار باللسان توبة الكذابين ، وقالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير ؟ فاعلم أنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر ذكرناها في كتاب الأذكار و الدعوات حتى قرن الله الاستغفار ببقاء الرسول فقال : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » (٢) فكان بعض الصحابة (٣) يقول : كان لنا أمانان ذهب أحدهما و هو كون الرسول فينا و بقي الاستغفار فإن ذهب هلكنا . فنقول : الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرّد اللسان من غير أن يكون للقلب فيه شركة كما يقول الإنسان : بحكم العادة وعن رأس الغفلة : أستغفر الله و كما يقول إذا سمع صفة النار : نعوذ بالله منها ، من غير أن يتأثر به قلبه وهذا يرجع إلى مجرّد حرّكة اللسان ولا جدوى له فأما إذا انضاف إليه تضرّع القلب إلى الله تعالى و ابتهاله في سؤال المغفرة عن صدق إرادة و خلوص نيّة و رغبة فهذه حسنة في نفسها فتصلح لأن تدفع بها السيئة و على هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال عليه السلام : « ما أصرّ من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرّة » (٤) وهو عبارة عن الاستغفار بالقلب .

وللتوبة و الاستغفار درجات و أوائلها لا تخلو عن الفائدة و إن لم ينته إلى أواخرها ولذلك قال سهل . لا بدّ للعبد في كلّ حال من مولاه فأحسن أحواله أن يرجع إليه في كلّ شيء ، فإن عصي قال : يا ربّ استر عليّ ، فإذا فرغ من المعصية قال : يا ربّ تب عليّ ، فإذا تاب قال : يا ربّ ارزقني العصمة ، و إذا عمل طاعة قال :

(١) أخرجه البيهقي في الشعب و ابن عساكر عن ابن عباس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٢) الانتقال : ٣٣ .

(٣) أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري أنه قال هذا القول . وأخرج أبو الشيخ والحاكم و صحيحه والبيهقي في الشعب أن قاله أبو هريرة . و البيهقي في طريق آخر أنه ابن عباس رضي الله عنه . راجع الدر المنثور ج ٣ ص ١٨٢ .

(٤) أخرجه الترمذي ج ١٣ ص ٦٩ و قد تقدم في الدعوات .

يا ربّ تقبل منّي . و سئل أيضاً عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال : أوّل الاستغفار الاستجابة ، ثمّ الإجابة ، ثمّ التوبة ، فالاستجابة أعمال الجوارح ، والإجابة أعمال القلوب ، و التوبة إقباله على مولاه بأن يترك الخلق ثمّ يستغفر من تقصيره الذي هو فيه ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر ، فعند ذلك يغفر له ويكون عنده مأواه ، ثمّ التنقل إلى الانفراد ، ثمّ الثبات ، ثمّ البيان ، ثمّ القرب ، ثمّ المعرفة ، ثمّ المناجاة ، ثمّ المصافاة ، ثمّ الموالاتة ، ثمّ محادثة السرّ وهو الخلّة ، ولا يستقرّ هذا في قلب عبد حتّى يكون العلم غذاءه ، و الذّكر قوامه ، و الرضا زاده ، و التوكل صاحبه ، ثمّ ينظر الله إليه ويرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش .

وسئل أيضاً عن قوله ﷺ : « التائب حبيب الله » فقال : إنّما يكون التائب حبيباً إذا كان فيه جميع ما ذكر في قوله تعالى : « التائبون العابدون الحامدون - الآية - » (١) وقال : الحبيب هو الذي لا يدخل فيما يكرهه حبيبه و المقصود أن للتوبة ثمرتين إحداهما تكفير السيئات حتّى يصير كمن لا ذنب له ، و الثاني نيل الدرجات حتّى يكون حبيباً ، و للتكفير أيضاً درجات فبعضها محو لأصل الذّنب بالكلية ، وبعضها تخفيف له و تفاوت ذلك بحسب درجات التوبة ، فالاستغفار بالقلب و التدارك بالحسنات و إن خلا عن حلّ عقدة الإصرار من أوائل الدرجات وليس يخلو عن الفائدة أصلاً فلا ينبغي أن يظنّ أن وجودها كعدمها ، بل عرف أهل المشاهدة وأرباب القلوب معرفة لا ريب فيها أن قول الله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » (٢) صدق و أنّه لا تخلو ذرة من الخير عن أثر كما لا تخلو شعيرة تطرح في الميزان عن أثر ، ولو خلت الشعيرة الأولى عن أثر لكانت الثانية مثلها ولكن لا يرجح الميزان بأعمال الذّرات ، وذلك بالضرورة محال بل ميزان الحسنات يترجح بذرات الخير إلى أن يثقل ومثله كفة السيئات فإياك وأن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها و ذرات المعاصي فلا تتقيها ، كالمرأة الخرقاء تكسل عن الغزل تعللاً بأنّها لا تقدر في كلّ ساعة إلا على خيط واحد و أي غنى يحصل بخيط و ما وقع ذلك في

التياب ، ولا تدري المعتوهة أن ثياب الدنيا اجتمعت خيطاً خيطاً وأن أجسام العالم مع اتساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة ، فإذن التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلاً ، بل أقول : الاستغفار باللسان أيضاً حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضول كلام بل خير من السكوت عنه ، فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه وإنما يكون نقصاناً بالإضافة إلى عمل القلب ، ولذلك قال بعضهم لشيخه أبي عثمان المغربي : إن لساني في بعض الأحوال يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافل ؟ فقال : اشكر الله إذ استعمل جراحة من جوارحك في خير وعوده الذكر ولم يستعمله في الشر ولم يعوده الفضول . وما ذكره حق فإن تعود الجوارح للخيرات حتى يصير لها ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصي ، فمن تعود لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذباً سبق لسانه إلى ما تعود فقال : أستغفر الله ، ومن تعود الفضول سبق لسانه إلى أن يقول : ما أحمقك وما أقبح كذبك ، ومن تعود الاستعاذة إذا حدث بظهور مبادي الشر من شرير قال بحكم سبق اللسان : نعوذ بالله ، فإذا تعود الفضول قال : لعنة الله فيعصي في إحدى الكلمتين ويسلم في الأخرى وسلامته أثر اعتياد لسانه الخير ، وهو من جملة معاني قوله تعالى : « إن الله لا يضيع أجر المحسنين » ^(١) ومعاني قوله تعالى : « وإن تك حسنة يضاعفها » ^(٢) فانظر كيف ضاعفها إذ جعل الاستغفار في الغفلة عادة اللسان حتى دفع بتلك العادة شر العصيان بالغيبة واللعن والفضول ، هذا تضعيف في الدنيا لأدنى الطاعات وتضعيف الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ، فإياك أن تلمخ في الطاعات بمجرّد الآفات فيفتتر رغبتك في العبادات فإن هذه مكيدة روجها الشيطان بلعبه على المغرورين وخيل إليهم أنهم أرباب البصائر وأهل التفطن للخفايا والسرائر فأبي خير في ذكر اللسان مع غفلة القلب فانتقسم الخلق في هذه المكيدة على ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ، أما السابق فقال : صدقت يا ملعون ، ولكن هي كلمة حق أردت بها باطلاً فلا جرم أعدت بك مرتين وأرغم أنفك

(٢) النساء : ٤٠ .

(١) التوبة : ١٢٠ .

من وجهين فأُضيف إلى حركة اللسان حركة القلب و كان الذي داوى جرح الشيطان
ببثر الملح عليه ، وأما الظالم المغرور فاستشعر في نفسه خيلاً ، الفطنة لهذه الدّقيقة
ثم عجز عن الإخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذّكر فأسعف الشيطان
و تدلّى بحبل غروره فتمّت بينهما المشاكلة و الموافقة كما قيل :

وافق شنّ طبقة ☆ وافقه فاعتنقه (١).

و أما المقتصد فلم يقدر على إرغامه بإشراك القلب في العمل و تفتّن لتقصان
حركة اللسان بالإضافة إلى القلب ولكن اهتدى إلى كماله بالإضافة إلى السكوت
و الفضول و استمرّ عليه و سأل الله أن يشرك القلب مع اللسان في اعتياد الخير ،
فكان السابق كالحائك الذي ذمّت حيا كنهه فتركها فأصبح كاتباً و الظالم المتخلف
كالذي ترك الحياكة وأصبح كناساً . والمقتصد كالذي عجز عن الكتابة فقال : لا
أنكر منّة الحياكة ولكنّ الحائك مذمومٌ بالإضافة إلى الكاتب لا بالإضافة إلى
الكناس ، فإن عجزتُ عن الكتابة فلا أترك الحياكة ، ولذلك قالت رابعة العدوية :
استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير ، فلا تظنّ أنّها تدمّ حركة اللسان من حيث إنه
ذكر الله ، بل تظنّ غفلة القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من
حركة لسانه فإن سكّت عن الاستغفار باللسان أيضاً احتاج إلى الاستغفارين لا إلى
استغفار واحد ، فهكذا ينبغي أن يفهم ذمّ ما يذمّ و حمد ما يحمد ، و إلّا جهلت معنى
ما قال القائل الصادق : « حسنات الأبرار سيئات المقرّبين » ، فإنّ هذه أمور تثبت
بالإضافة فلا ينبغي أن تؤخذ من غير إضافة بل ينبغي أن لا تستحقّ ذرّات الطاعات
و المعاصي و لذلك قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « إنّ الله تعالى خبأ ثلاثاً في
ثلاث رضاه في طاعته فلا تحقّروا منها شيئاً فلعلّ رضاه فيه ، و غضبه في معاصيه فلا
تحقّروا منها شيئاً فلعلّ غضبه فيه ، و خبأ ولايته في عبادته فلا تحقّروا منهم أحداً فلعلّه
وليّ الله » .

(١) مثل سائر ، راجع مجمع الأمثال للميداني الباب السادس والعشرين .

﴿الركن الرابع في دواء التوبة﴾

﴿و طريق العلاج لحل عقدة الإصرار﴾

إعلم أن الناس قسمان شابٌ لاصبوة له نشأ على الخير و اجتناب الشر وهو الذي قال فيه رسول الله ﷺ : « يعجب ربك من شابٍ ليست له صبوة »^(١) و هذا عزيزٌ نادرٌ ، والقسم الثاني هو الذي لا يخلو عن مقارفة الذنوب ، ثم هم ينقسمون إلى مصرّين وإلى تائبين و غرضنا أن نبين العلاج في حلّ عقدة الإصرار و نذكر الدواء فيه ، فاعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلّا بالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء ، إذ لا معنى للدواء إلّا مناقضة أسباب الداء فكل داء حصل من سبب فدواؤه حلّ ذلك السبب و رفعه و إبطاله ولا يبطل الشيء إلّا بعضده ولا سبب للأصرار إلّا الغفلة والشهوة ولا يضاد الغفلة إلّا العلم ولا يضاد الشهوة إلّا الصبر على قطع الأسباب المحرّكة للشهوة ، والغفلة رأس الخطايا قال الله تعالى : « أولئك هم الغافلون » لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ،^(٢) فلا دواء إذن للتوبة إلّا معجون يعجن من حلاوة العلم و مرارة الصبر ، وكما يجمع في السكنجيين بين حلاوة السكر و حموضة الخل و يقصد بكل واحد منهما غرض آخر في العلاج بمجموعهما فينقمع الأسباب المهيّجة للصفراء ، فهكذا ينبغي أن يفهم علاج القلب مما به من مرض الإصرار ، فإذن لهذا الدواء أصلان أحدهما العلم و الآخر الصبر فلا بدّ من بيانهما ، فإن قلت : أيتنع كل علم لحلّ الإصرار أم لا بدّ من علم مخصوص ؟ فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمرض القلوب لكن لكل مرض علم يخصّه كما أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجملة و لكن يخصّ كل علة علم مخصوص فكذلك دواء الإصرار ، فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض البدان ليكون أقرب إلى الفهم ، فنقول : يحتاج المريض إلى التصديق بأمر أربعة : الأول أن يصدّق على الجملة بأنّ للمرض والصحة أسباباً يتوصل إليها بالاختيار على ما رتبة مسبب

(١) أخرجه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر كما في المغنى .

(٢) النحل : ١٠٩ و ١١٠ .

الأسباب و هذا هو الإيمان بأصل الطب فإن من لا يؤمن به لا يشتغل بالعلاج و يحق عليه الهلاك و هذا وزانه مما نحن فيه الإيمان بأصل الشرع وهو أن السعادة في الآخرة سبباً هو الطاعة و للشقاوة سبباً وهو المعصية وهو الإيمان بأصل الشرائع و هذا لأبد من حصوله إثمًا عن تحقيق أو تقليد و كلاهما من جملة الإيمان ، الثاني أنه لأبد و أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فيما يعبر عنه ، لا يلبس ولا يكذب ، فإن إيمانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرد دون هذا الإيمان و وزانه مما نحن فيه العلم بصدق الرسول ﷺ والإيمان بأن كل ما يقوله حق و صدق لا كذب فيه ولا خلف ، الثالث أنه لأبد و أن يصغي إلى الطبيب فيما يحذره من تناول الفواكه والأسباب المضرة على الجملة حتى يغلب عليه الخوف في ترك الاحتماء فتكون شدة الخوف باعثة له على الاحتماء ، و وزانه من الدين الأصحاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوى والتحذير من إرتكاب الذنوب و اتباع الهوى و التصديق بجميع ما يلقي إلى سمعه من ذلك من غير شك و استرابة حتى ينبعث به الخوف المقوي على الصبر الذي هو الركن الآخر في العلاج ، الرابع أن يصغي إلى الطبيب فيما يخص مرضه وفيما يلزمه بنفسه الاحتماء عنه ليعرفه أولاً تفصيل ما يضره من أفعاله و أحواله و مأكوله و مشروبه فليس على كل مريض الاحتماء عن كل شيء ولا ينفعه كل دواء ، بل لكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص و وزانه من الدين أن كل عبد ليس يتلى بكل شهوة و ارتكاب كل ذنب ، بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب مخصوصة و إنما حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بأنها ذنوب ثم إلى العلم بآفاتهما و قدر ضررها في الدين ثم إلى العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنها ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منها فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وهم العلماء الذينهم ورثة الأنبياء ، فالعاصي إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب و هو العالم و إن كان لا يدري أن ما يرتكبه ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك بأن يتكفل كل عالم باقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم و يميز ما يضرهم مما ينفعهم و ما يشقيهم مما يسعدهم و

لا ينبغي أن يصبر إلى أن يسأل عنه بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فانهم ورثة الأنبياء والأنبياء ماتوا كوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادونهم في مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء و يطلبون واحداً واحداً فيرشدونهم ، فان مرضى القلوب لا يعرفون مرضهم كما أن الذي ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لا يعرف مرضه ما لم يعرفه غيره ، وهذا فرض عين على العلماء كافة ، وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية وكل محلة فقيهاً متديناً يعلم الناس دينهم ، فان الخلق لا يولدون إلا جهلاً فلا بد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع فالدنيا دار مرضى إذ ليس في بطن الأرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سقيم و مرض القلوب أكبر من مرض الأبدان ، والعلماء أطباء و السلاطين قوام دار المرضى ، فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسلم إلى السلطان ليكشف شره كما يسلم الطبيب المريض الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنون إلى القيمم ليقينه بالسلاسل والأغلال ويكشف شره عن نفسه وعن سائر الناس ، وإنما صار مرض القلوب أكثر من مرض الأبدان لثلاث علل : إحداها أن المريض به لا يدري أنه مريض ، والثانية أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض البدن ، فان عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه وما بعد الموت غير مشاهد وعاقبة الذنوب موت القلب وهو غير مشاهد في هذا العالم فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبها فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب و يجتهد في علاج مرض البدن من غير اتكال ، والثالثة - و هو الداء العضال - فقد الطبيب فان الأطباء هم العلماء و قد مرضوا في هذه الأعصار مرضاً شديداً عجزوا عن علاجه و صارت لهم سلوة في عموم المرض حتى لا يظهر نقصانهم فاضطروا إلى إغواء الخلق والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضاً ، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا وقد غلب هذا الداء على الأطباء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافاً من أن يقال لهم : فما بالكم تأمرون بالعلاج و تنسون أنفسكم ، فبهذا السبب عم الداء و عظم الوباء و انقطع الدواء و هلك الخلق لفقد الأطباء ، بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواء ، فليتهم إذ لم يصلحوا لم

يفسدوا ، و ليتهم سكتوا فما نطقوا ، فانهم إذا تكلموا لم يهتمهم في مواعظهم إلا ما يرغب العوام ويستميل قلوبهم ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالارضاء و تغليب أسباب الرضاء ، و ذكر دلائل الرحمة لأن ذلك الداء في الاسماع و أخف على الطباع فينصرف الخلق عن مجالس الوعظ و قد استفادوا مزيد جرأة على المعاصي و مزيد ثقة بفضل الله ، و مهما كان الطبيب جاهلاً أو خائناً أهلك بالدواء حيث يضعه في غير موضعه فالرضاء والخوف دواء آن و لكن لشخصين متضادتي العلة ، أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكليّة و كلف نفسه مالا يطيق و ضيق العيش على نفسه بالكليّة فتكسر سورة إسرافه في الخوف بذكر أسباب الرضاء ليعود إلى الاعتدال ، و كذا المصير على الذنوب المشتبهى للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط و اليأس استعظاماً لذنوبه التي سبقت يعالج أيضاً بأسباب الرضاء حتى يطمع في قبول التوبة فيتوب . فأما معالجة المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرضاء فيضاهي معالجة المحرور بالعسل طلباً للشفاء ، و ذلك من دأب الجهال و الأغبياء ، فان فساد الأطباء هو الداء المعضل الذي لا يقبل الدواء أصلاً .

فان قلت : فاذا ذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ في وعظه مع الخلق ؟ فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه نعم نشير إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار ، و حمل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة أنواع :

النوع الأول - أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوِّفة للمذنبين والعاصين ، و كذلك ماورد من الأخبار والآثار مثل قوله ﷺ^(١) : « ما من يوم طلع فجره ولا ليلة عاب شفقها إلا و ملكان يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما : يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا ، و يقول الآخر : يا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا ، فيقول الآخر : و يا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا » . و في بعض الروايات

(١) قال العراقي : لم أجده مكداً ، و روى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس

من حديث ابن عمر بسند ضعيف « ان الله ملكاً ينادى في كل ليلة أبناء الاربعين زرع قد دنى حصاده » - و فيه - « ليت الخلاق لم يخلقوا وليتهم اذا خلقوا علموا لماذا خلقوا فتجالسوا بينهم فتذاكروا - الحديث - » .

« تجالسوا فتذاكروا ما علموا - فيقول الآخر : و ياليتهم إذلم يعملوا بما علموا تابوا ممّا عملوا » . و قال بعض السلف : إذ أذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب الشمال - و هو أمير عليه - أن يرفع القلم عنه ست ساعات فإن تاب و استغفر لم يكتبها عليه و إن لم يستغفر كتبها .

و قال بعض السلف : ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به ، و استأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفاً ، فيقول الله تعالى للأرض و السماء كفاً عن عبدي و امهلاه فإنكما لم تخلقا و لو خلقتما لرحمتما ، لعله يتوب إليّ فأغفر له ، لعله يستبدل صالحاً فأبدله حسناً ، فذلك معنى قوله تعالى : « إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » (١) . و الأخبار والآثار في ذم المعاصي ومدح التائبين لا تحصى ، فينبغي أن يستكثر الواعظ منها إن كان هو وارث رسول الله ﷺ فإنه ما خلف ديناراً و لا درهماً إنما خلف العلم و الحكمة و ورثه كل عالم بقدر ما أصابه .

و النوع الثاني حكايات الأنبياء و السلف وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق مثل أحوال آدم عليه السلام في عصيانه و ما لقيه من الإخراج من الجنة حتى روي أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده و بدت عورته فاستحيا التاج و الإكليل من وجهه أن يرتفعاً عنه فجاءه جبرئيل فأخذ التاج من رأسه وحلّ الإكليل عن جبينه و نودي من فوق العرش اهبطا من جواربي فإنه لا يجاورني من عصاني ، قال : فالتفت آدم إلى حواء باكياً و قال : هذا أول شؤم المعصية أخرجنا من جوار الحبيب .

و روي في الاسرائيليات أن رجلاً تزوج امرأة من بلدة أخرى و أرسل عبده يحملها إليه فإودته نفسه و طالبت به فجاهدها و استعصم قال : فنبأه الله ببركة تقواه فكان نبياً في بني إسرائيل ، وفي قصص موسى ﷺ أنه قال : للخضر عليه السلام بم أطلعك الله على علم الغيب ؟ فقال : بترك المعاصي لأجل الله تعالى ، و روي أن الله تعالى

أوحى إلى يعقوب عليه السلام : أتدري لم فرقت بينك وبين ولدك يوسف ؟ قال : لا ، قال : لقولك لا خوته أخاف أن يأكله الذئب لم خفت عليه الذئب ولم ترجني ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له ؟ وكذلك لما قال يوسف لصاحب الملك : « اذكرني عند ربك » قال تعالى : « فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين » ^(١) .
و أمثال هذه الحكايات لا تنحصر ولم يرد بها القرآن والأخبار ورود الأسمار ، بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار ليعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار ، نعم كانت سعادتهم في أن عوجلوا بالعقوبة و لم يؤخروا إلى الآخرة ، والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثماً ولأن عذاب الآخرة أشد وأكبر ، فهذا أيضاً مما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصرين فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة .

النوع الثالث : أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب و أن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة و يخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله فينبغي أن يخوف به فإن الذنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر حتى قد يضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبه و قد تسقط منزلته عن القلوب و يستولي عليه أعداؤه قال عليه السلام : « إن العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه » ^(٢) و قال ابن مسعود : إنني لأحسب أن العبد لينسى العلم بذنوبه يصيبه و هو معنى قوله عليه السلام : « من قارف ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه أبداً » ^(٣) .

و قال بعض السلف : ليست اللعنة سواداً في الوجه ونقصاناً في المال إنما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو أشد منه ، وهو كما قاله لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد فإذا لم يوفق للخير ويسر له الشر فقد أبعد ، و الحرمان عن رزق

(١) يوسف : ٤٣ .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٠٢٢ باسناد حسن وفي الكافي ج ٢ ص ٢٧١ مثله .

(٣) قد تقدم .

التوفيق أعظم حرمان ، و كل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر و يتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع في مجالسة العلماء المنكرين للذنوب وعن مجالسة الصالحين بل يمقتة الصالحون ، وفي الخبر « ما أنكرتم من زمانكم فيما غيرتم من أعمالكم »^(١) وفيه يقول الله تعالى « إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا أثر شهوته على طاعتي أن أحرّمه لذني مناجاتي » . أقول : وهذا مروي من طريق الخاصة أيضاً ، وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير » : ليس من التواء عرق و لا نكبة حجر و لا عشرة قدم و لا خدشة عود إلا بذنب و لما يعفو الله أكثر »^(٢) .

و عنه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين : ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة ، و كم من شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً و الموت فضح الدنيا و لم يترك لذي لب فرحاً »^(٣) .

النوع الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا و السرقة و القتل و الغيبة و الكبر و الحسد و ذلك مما لا يمكن حصره و ذكره مع غير أهله وضع للدواء في غير موضعه ، بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق يستدل أولاً بالنبض و السحنة^(٤) و وجوه الحركات على العلل الباطنة و يشتغل بعلاجها فليستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات و ليتعرض لما وقف عليه

(١) أخرجه البيهقي في الزهد من حديث أبي الدرداء وقال : غريب تفرد به هكذا العقيلي و هو عبد الله بن هاني ، قال العراقي : هو متهم بالكذب وقال ابن أبي حاتم : روى عن أبيه بواطيل . أقول : معناه صحيح والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل : « ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير » وقوله تعالى : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس » .

(٢) المصدر ج ٢ ص ٤٤٥ تحت رقم ٦ ، و الآية في سورة الشورى : ٣٠ . الالتواء : الانتقال و الانعطاف . في القاموس لواء يلويه لياً ولويّاً بالضم : قتله و ثناه ، فالتوى و تلوى . و برأسه : أمال . و قال : نكب العبارة رجله لثمتها أو أصابتها .

(٣) المصدر ج ٢ ص ٤٥١ تحت رقم ١ . (٤) أي الهيئة واللون .

اقتداء برسول الله ﷺ حيث قال له واحد : أوصني ولا تكثر علي فقال : لا تغضب .
و قال له آخر : أوصني فقال : عليك باليأس مما في أيدي الناس فإن ذلك هو الغنى ،
و إيتاك والطمع فإنه الفقر الحاضر ، وصل صلاة مودع وإيتاك وما يتعذر منه^(١) .
فكانت توسم بالسائل الأول مخائل الغضب فنهاه عنه ، وفي السائل الآخر مخائل
الطمع في الناس و طول الأمل ، والكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون
بحسب حال القائل ، فإذن على كل ناصح أن تكون غايته مصروفة إلى تفرس
الصفات الخفية و توسم الأحوال اللائقة ليكون اشتغاله بالمهم فإن حكاية جميع
مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة والاشتغال بوعظه بما هو مستغن عن التوعظ
فيه تضنيع زمان .

فإن قلت : فإن كان الواعظ يتكلم في جمع أو سأله من لا يدري باطن حاله
أن يعظه فكيف يفعل ؟ فاعلم أن طريقه في ذلك أن يعظه بما يشترك كافة الخلق في
الحاجة إليه إما على العموم وإما على الأكثر فإن في علوم الشرع أغذية و أدوية
فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب العلل ، ومثاله ما قال لقمان لابنه : «يا بني زاحم
العلماء بر كبتك ولا تجادلهم فيمقتوك ، وخذ من الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك
لا آخرتك ، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالاً وعلى أعناق الرجال كلاً ،
وصم صوماً يكسر شهوتك ولا تصم صوماً يضر بصلاتك فإن الصلاة أفضل من الصوم
ولا تجالس السفهاء ولا تتخالط ذا الوجهين . و قال لابنه أيضاً : يا بني لا تضحك من
غير عجب ولا تمش في غير أرب^(٢) ولا تسأل عما لا يعنيك و لا تضيع مالك و تصلح
مال غيرك فإن مالك ما قدمت و مال غيرك ما تركت ، يا بني إن من يرحم يرحم
و من يصمت يسلم ، و من يقل الخير يغنم ، و من يقل الشر يائثم ، و من لا يملك
لسانه يندم » . و قال رجل لأبي حازم : أوصني ، فقال : كل ما لوجاءك الموت عليه
فرأيت غنيمته فألزمه و كل ما جاءك الموت عليه فرأيت مصيبة فاجتنبه .

(١) أخرجه الحاكم و ابن ماجه وقد تقدم .

(٢) الارب - معركة - : الحاجة .

وقال موسى عليه السلام للخضر : أوصني فقال : كن بساماً ولا تكن غضاباً وكن نفاعاً ولا تكن ضرراً ، وانزع عن اللجاجة ، ولا تمش في غير حاجة ، ولا تضحك من غير عجب ، ولا تعير الخطّائين بخطاياهم ، و ابك على خطيئتك يا ابن عمران .
وقال : رجل لمحمد بن كرام : أوصني فقال : اجتهد في رضا خالقك بقدر ما تجتهد في رضا نفسك .

فهذه المواعظ مثل الأغذية التي يشترك الكافة في الانتفاع بها و لأجل فقد مثل هؤلاء الوعّاظ انحسم باب الاتعّاظ و غلبت المعاصي و استسرى الفساد و بلي الخلق بوعّاظ يزخرفون أسجاعاً وينشدون أبياتاً و يتكلّفون ذكر ما ليس في سعة علمهم و يتشبهون بحال غيرهم فسقط عن قلوب العامة وقارهم و لم يكن كلامهم صادراً من القلب ليصل إلى القلب بل القائل متصّلف ^(١) و المستمع متكلّف و كل واحد منهما مدبر متخلف ، فإذن كان طلب الطبيب أوّل علاج المرضى فطلب العلماء أوّل علاج العاصين ، فهذا أحد أركان العلاج وأصوله .

و الأصل الثاني : الصبر و وجه الحاجة إليه أن المريض إنّما يطول مرضه لتناوله ما يضرّه و إنّما يتناول ذلك إمّا لغفلته عن مضرّته و إمّا لشدة غلبة شهوته فله سببان فما ذكرناه هو علاج الغفلة فيبقى علاج الشهوة وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب رياضة النفس ، و حاصله أن المريض إذا اشتدّت ضراوته لما كول مضرّ فطريقه أن يستشعر عظم ضرره ثم يغيب ذلك عن عينه فلا يحضره ثم يتسلّى عنه بما يقرب منه في صورته ولا يكثّر ضرره ثم يصبر بقوة الخوف على الألم الذي يناله في تركه فلا بدّ على كلّ حال من مرارة الصبر ، وكذلك يعالج الشهوة في المعاصي كالشباب مثلاً إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه ولا حفظ قلبه أو حفظ جوارحه في السعي وراء شهوته فينبغي أن يستشعر ضرر ذنبه بأن يستقري المخوفات التي جاءت فيه من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فإذا اشتدّ خوفه تباعد عن الأسباب المهيّجة لشهوته ومهيّج الشهوة من خارج هو حضور المشتهي والنظر إليه و علاجه

(١) المتصّلف : من تكلف الصلف و هو التمدح بما ليس فيه والتملق .

الهرب و العزلة و من داخل تناول لذائد الأطعمة و علاجه الجوع و الصوم الدائم و كل ذلك لا يتم إلا بصبر و لا يصبر إلا عن خوف و لا يخاف إلا عن علم و لا يعلم إلا عن بصيرة و افتكار أو عن سماع و تقليد فأول الأمر حضور مجالس الذكر ثم الاستماع عن قلب مجرد عن سائر الشواغل مصروف إلى السماع ثم التفكير فيه لتمام الفهم و ينبعث من تمامه لا محالة خوفه و إذا قوي الخوف تيسر بمعونته الصبر و انبعث الدواعي لطلب العلاج و توفيق الله و تيسيره من وراء ذلك ، فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء و استشعر الخوف فاتقى و انتظر الثواب و صدق بالحسنى فسيستره الله ليسرى و أمّا من بخل و استغنى و كذب بالحسنى فسيستره الله للعسرى ، ثم لا يغني عنه ما اشتغل به من ملأ الدنيا مهملات فتردى و ما على الأنبياء إلا شرح طرق الهدى و إنما الله الآخرة و الأولى .

فإن قلت : فقد رجع الأمر كله إلى الإيمان لأن ترك الذنب لا يمكن إلا بالصبر والصبر لا يمكن إلا بالخوف و الخوف لا يحصل إلا بالعلم بعظم ضرر الذنوب والتصديق بعظم ضرر الذنوب هو تصديق الله و رسوله فهو الإيمان فكل من أصر على الذنب لم يصبر عليه إلا لأنه غير مؤمن ؟ فاعلم أن هذا لا يكون لفقد الإيمان بل يكون لضعف الإيمان إذ كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله وسبب العقاب في الآخرة ولكن سبب وقوعه في الذنب أمور : أحدها أن العقاب الموعود غيب ليس بحاضر والنفس جبلت متأثرة بالحاضر فتأثرها بالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر ، والثاني أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة وهي في الحال آخذة بالخلق و قد قوي ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والافتقار والعادة طبيعة خامسة ، والنزوع عن العاجل لخوف الآجل شديد على النفس و لذلك قال تعالى : « كلاً بل تحبون العاجلة و تذرون الآخرة » ^(١) و قال : « بل تؤثرون الحياة الدنيا » ^(٢) و قد عبر عن شدة الأمر قول رسول الله ﷺ : « حفت الجنة

(٢) الاعلى : ١٧ .

(١) القيامة : ٢٠ و ٢١ .

بالمكارة و حفت النار بالشهوات ، ^(١) و قوله **﴿لَا يَنْفَعُكَ إِيمَانُكَ إِذَا لَا تَعْمَلَ﴾** : « إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ فَقَالَ لَجِبْرِئِيلَ : إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذْهَبَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ : وَ عَزَّتْكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا ، فَحَفَّتْهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ : إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَانْظَرَ فَقَالَ : وَ عَزَّتْكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ، وَخَلَقَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَجِبْرِئِيلَ : إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَانْظَرَ فَقَالَ : وَ عَزَّتْكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ، فَحَفَّتْهَا بِالمكارة ثُمَّ قَالَ : إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَانْظَرَ فَقَالَ : وَ عَزَّتْكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ » ^(٢) فإذن كون الشهوة مرهقة في الحال و كون العقاب متأخراً إلى المال سببان ظاهران في الاسترسال مع حصول أصل الإيمان ، فليس كل من يشرب في مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذباً بأصل الطب ولا مكذباً بأن ذلك مضر في حقه ، ولكن الشهوة تغلبه و ألم الصبر عنه ناجز فيهن عليه الألم المنتظر ، والثالث أنه ما من مذهب مؤمن إلا و هو في الغالب عازم على التوبة و تكفير السيئات بالحسنات و قد وعد بأن ذلك يجبره إلا أن طول الأمل غالب على الطباع فلا يزال يسوِّف التوبة و التكفير فمن حيث رجاءه التوفيق للتوبة ربما يقدم عليه مع الإيمان ، والرابع أنه ما من مؤمن موقن إلا و هو معتقد أن الذنب لا يوجب العقوبة إيجاباً لا يمكن العفو عنها فهو يذنب و ينتظر العفو اتكالاً على فضل الله ، فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان نعم قد يقدم المذنب بسبب خامس يقدح في أصل الإيمان و هو كونه شاكاً في صدق الرُّسل وهذا هو الكفر كالذي يحذره الطبيب عن تناول ما يضره في المرض و كان المحذّر ممّا لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذب به أو يشك فيه فلا يبالي به فهذا هو الكفر ، فإن قلت : فما علاج الأسباب الخمسة ؟ فأقول : هو الفكر و ذلك بأن يقرّر على نفسه في السبب الأول و هو تأخر العقاب أن كل ما هو آت آت و أن غداً للناظرين قريب و أن الموت أقرب إلى كل أحد من شرك

(١) أخرجه الترمذی ج ١٠ ص ٣٢ وأحمد ومسلم من حديث أنس و أيضاً أحمد في

الزهد عن ابن مسعود و مسلم أيضاً عن أبي هريرة كلهم بسند صحيح كما في الجامع الصغير.

(٢) أخرجه الترمذی ج ١٠ ص ٣٣ .

نعله فما يدريه فلعل الساعة قريب و المتأخر إذا وقع صار ناجزاً و يذكر نفسه أنه
أبدأ في دنياه يتعب في الحال لخوف أمر في الاستقبال إذير كب البحار ويقاسي الأسفار
لأجل الربح الذي يظن أنه قد يحتاج إليه في ثاني الحال بل لو مرض و أخبره
نصراني طبيب بأن شرب الماء البارد يضره و يسوقه إلى الموت وكان الماء البارد الذي
الأشياء عنده تركه منع أن الموت ألمه لحظة إذا لم يخف ما بعده و مفارقتة للدنيا
لا بد منها فكم نسبة وجوده في الدنيا إلى عدمه أزلاً وأبدأ ، فليتنظر كيف يبادر إلى
ترك ملاذّه بقول ذمي لم تقم معجزة على طبه فيقول : كيف يليق بعقلي أن يكون
قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندي دون قول نصراني يدعي الطب لنفسه بلا
معجزة على طبه ولا يشهد له إلا عوام الخلق و كيف يكون عذاب النار أخف عندي
من عذاب المرض ، و كل يوم في الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا و
بهذا التفكير بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه و يكلف نفسه تركها ويقول : إذا كنت
لا أقدر على ترك لذاتي أيام العمر وهي أيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبداً بآء
و إذا كنت لا أطيق ألم الصبر فكيف أطيق ألم النار ؟ و إذا كنت لا أصبر عن
زخارف الدنيا مع كدورتها و تنغصصها و امتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم
الآخرة ؟

و أما تسويف التوبة فيعالجه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف
لأن المسووف يبني الأمر على ما ليس إليه و هو البقاء فلعله لا يبقى ، و إن بقي فلا
يقدر على الترك غداً كما لا يقدر عليه اليوم فليت شعري هل عجز في الحال إلا لغلبة
الشهوة ، و الشهوة ليست تفارقه غداً بل تتضاعف إذ تتأكد بالاعتیاد فليست الشهوة
التي أگدها الانسان بالعادة كألتي لم يؤگدها و عن هذا هلك المسووفون لأنهم
يظنون الفرق بين المتماثلين ولا يظنون أن الأيام متشابهة في أن ترك الشهوات
فيها أبدأ شاق ، و ما مثال المسووف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية
لا تنتلع إلا بمشقة شديدة فقال : أوخرها سنة ثم أعود إليها و هو يعلم أن الشجرة
كلما بقيت ازداد رسوخها و هو كلما طال عمره ازداد ضعفه فلا حماقة في الدنيا أعظم

من حماقته إذ عجز مع قوّته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه و قوي الضعيف ، وأما المعنى الرابع وهو انتظار عفو الله تعالى فعلاجه ما سبق كمن يتفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظراً من فضل الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في أرض خربة فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان وهو مثل من يتوقع النهب من الظلمة في بلده وذخائر أمواله في صحن داره وقدر على دفنها وإخفائها فلم يفعل وقال : أنتظر من فضل الله أن يسلب غفلة وعقوبة على الظالم الناهب حتى لا يتفرغ إلى داري أو إذا انتهى إلى داري مات على باب الدار فإن الموت ممكن ، وقد حكى في الأسفار أن مثل ذلك وقع فأنا أنتظر من فضل الله مثله فمنتظر هذا منتظر أمر ممكن ولكنه في غاية الحماسة ، وأما الخامس وهو الشك فهذا كفر ، وعلاجه الأسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك يطول ولكن يمكن أن يعالج بعلم قريب يليق بحد عقله فيقال له : ما قاله الأنبياء المؤيّدون بالمعجزات هل صدقه ممكن أو يقول أعلم أنه محال كما أعلم استحالة كون شخص واحد في مكانين في حالة واحدة فإن قال : أعلم استحالة ذلك فهو أخرق معتوه وكأنه لا وجود لمثل هذا في العقلاء وإن قال : أنا شاك فيه ، فيقال : لو أخبرك شخص واحد مجهول عند ترك طعامك في البيت لحظة أنه قد ولعت فيه حية وألقت سمها فيه وجوزت صدقه فهل تأكله أو تتركه ، وإن كان الذئب الأظمة ، فتقول : أتركه لامحالة لأنني أقول : إن كذب فلا يفوتني إلا هذا الطعام والصبر عنه وإن كان شديداً فهو قريب وإن صدق فتفوتني الحياة ، والموت بالإضافة إلى ألم الصبر عن الطعام وإضاعته شديد فيقال : يا سبحان الله كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما ظهر لهم من المعجزات و صدق كافة العلماء والأولياء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء و لست أعني بهم جهال العوام بل ذوي الأبواب عن صدق رجل واحد مجهول لعل له غرضاً فيما يقول ، فليس في العقلاء إلا من صدق باليوم الآخر وأثبت ثواباً وعقاباً وإن اختلفوا في كيفيته ، فإن صدقوا فقد أشرقت على عذاب يبقى أبداً بآباد وإن كذبوا فلا يفوتك إلا بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكذّرة فلا يبقى له توقّف إن كان عاقلاً مع

هذا التفكر إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبداً بآباد ، بل لو قدرنا الدنيا مملوءة بالذرة وقد رنا طائراً يلتقط في كل ألف ألف سنة حبة واحدة منها لفنيت الذرة ولم ينقص أبد الآباد شيئاً فكيف يفتر رأي العاقل في الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلاً لا جل سعادة تبقى أبد الآباد ، و ذلك لا منتهى له ، و لذلك قال أبو العلاء المعري :

قال المنجم والطبيب كلاهما ✽ لا يحشر الأموات قلت إليكما

إن صح قولكما فلست بخاسر ✽ أو صح قولي فالحسار عليكما

و لذلك قال علي عليه السلام : لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الأمور وكان شاكاً : إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعاً وإلا فقد تخلصنا وهلكنا . أي العاقل يسلك طريق الأمن في جميع الأحوال .

فإن قلت . فهذه أمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر فما بال القلوب هجرت الفكر فيها و استثقلته و ما علاج القلوب لردّها إلى الفكر لا سيما من آمن بأصل الشرع و تفصيله ؟ فاعلم أن المانع من الفكر أمران :

أحدهما أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة و أهوالها و شدائدها وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم ، وهذا فكر لدغ مؤلم للقلب فينفر القلب عنه ويتلذذ بالفكر في أمور الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة ، والثاني أن الفكر شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات و ما من إنسان إلا وله في كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقتة فصار عقله مسخراً لها فهو مشغول بتدبير حيلته وصارت لذته في طلب الحيلة فيه أو في مباشرة قضاء الشهوة والفكر يمنعه من ذلك ، وأما علاج هذين المانعين فهو أن يقول لقلبه : ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت و ما بعده تألماً بذكره مع استحقاق ألم مواقعه فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع و أنت عاجز عن الصبر على تقدير الموت و ما بعده ومتألم به ؟ وأما الثاني وهو كون الفكر مفوتاً للذات الدنيا فهو أن يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم ، فإنها لا آخر لها ولا كدورة فيها ، ولذات الدنيا

سريعة الدثور وهي مشوبة بالمكدّرات فما فيها لذّة صافية عن كدر وكيف وفي التوبة عن المعاصي والإقبال على الطاعة ثلث بذ بمناجاة الله تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الأُنس به ، ولو لم يكن للطبيع جزاء على عمله إلا ما يجده من حلاوة الطاعة وروح الأُنس بمناجاة الله لكان ذلك كافياً ، فكيف بما ينضاف إليه من نعيم الآخرة ، نعم هذه اللذّة لا تكون في ابتداء التوبة ولكنها تصبر عليها مدّة مديدة وقد صار الخير ديدناً كما كان الشر ديدناً ، فالنفس قابلة ماعودتها تتعوّد ، والخير عادة و الشرّ لجاجة ، فإذن هذه الأفكار المهيّجة للخوف المهيّج لقوّة الصبر عن اللذات ومهيّج هذه الأفكار وعظ الوعظ ومنبهات تقع للقلب بأسباب تتفق لا تدخل تحت الحصر فيصير الفكر موافقاً للطبع فيميل القلب إليه ويعبر عن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع وبين الفكر - الذي هو سبب الخير - بالتوفيق إذ التوفيق هو التأليف بين الإرادة وبين المعنى الذي هو طاعة نافعة في الآخرة . وقد روي في حديث طويل أنّه قام مسمار بن ياسر فقال لعليّ عليه السلام : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا بني ؟ فقال : على أربع دعائم على الجفاء والعمى والغفلة والشكّ فمن جفا احتقر الحقّ وجهر بالباطل ومقت العلماء ، ومن عمى نسي الذّكر ، ومن غفل حاد عن الرّشد ومن شكّ غرّته الأمانى فأخذته الحسرة والندامة ، وبداله من الله ما لم يكن يحتسب ، (١) .

فما ذكرناه بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكّر ، وهذا القدر في التوبة كاف . وإذ كان الصبر ركناً من أركان دوام التوبة فلا بدّ من بيان الصبر فنذكره في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى والحمد لله ربّ العالمين وصلاته وسلامه على سيّدنا محمّد النبي وآله الطيّبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل .

تمّ كتاب التوبة من ربيع المنجيات من المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء ويتلوه كتاب الصبر والشكر والحمد لله .

(١) أصل هذا الخبر مروي في الكافي باختلاف كما يأتي عن قريب .

كتاب الصبر والشكر

وهو الكتاب الثاني من ربيع المنجيات من المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله أهل الحمد والثناء ، المتقرب برداء الكبرياء ، المتوحد بصفات
المجد والعلاء ، المؤيد صفوة الأولياء ، بقوة الصبر على السراء والضراء ، والشكر
على البلاء والنعماء ، والصلاة على محمد سيد الأنبياء ، وعلى أصحابه سادة الأصفياء ،
وعلى آله قادة البررة الأتقياء ، صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ، ومصونة بالتعاقب
عن التصرفم والإيقضاء .

أما بعد فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر^(١) كما وردت به الأحبار
وشهدت له الآثار وهما أيضاً وصفان من أوصاف الله تعالى واسمان من أسمائه الحسنين
إذ سمى نفسه صبوراً شكوراً ، فالجهل بحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري
الإيمان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن ، ولا سبيل إلى القرب من الله
تعالى إلا بالإيمان ، وكيف يتصور سلوك سبيل الإيمان دون معرفة ما به الإيمان
ومن به الإيمان والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من به الإيمان
وعن إدراك ما به الإيمان فما أخرج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان ، ونحن
نوضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالآخر إن شاء الله .

(الشرط الأول في الصبر)

وفيه بيان فضيلة الصبر ، وبيان حده وحقيقته ، وبيان كونه نصف الإيمان ،
وبيان اختلاف أساميهِ باختلاف متعلقاته ، وبيان أقسامه بحسب اختلاف القوة و
الضعف ، وبيان مظهر الحاجة إلى الصبر ، وبيان دواء الصبر وما يستعان به عليه ،
فهذه سبعة فصول نشتمل على جميع مقاصده إن شاء الله تعالى .

(١) أخرجه البيهقي في الشعب عن أنس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

بيان فضيلة الصبر : قد وصف الله سبحانه الصابرين بأوصاف و ذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعاً وأضاف أكثر الخيرات والدُّرجات إلى الصبر وجعلها ثمرة له فقال : عزٌّ من قائل : « وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا » ^(١) وقال : « وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا » ^(٢) وقال : « ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » ^(٣) وقال : « أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا » ^(٤) وقال : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » ^(٥) .
فما من قرينة إلا وأجرها بتقدير و حساب إلا الصبر و لأجل كون الصوم من الصبر فإنه نصف الصبر قال تعالى : « الصوم لي و أنا أجزي به » فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات و وعد الصابرين بأنه معهم فقال : « واصبروا إن الله مع الصابرين » ^(٦) وعلق النصر على الصبر فقال : « بلى إن تصبروا وتتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » ^(٧) و جمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال : « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » ^(٨) فالهدى و الصلوات والرحمة مجموعة للصابرين واستقصاء جميع آليات في مقام الصبر يطول .

و أما الاخبار فقد قال عليه السلام : « الصبر نصف الإيمان » ^(٩) على ما سيأتي وجه كونه نصفاً .

و قال عليه السلام : « من أقلّ ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصبر و من أعطي حظّه منهما لم يبال بما فاتّه من قيام الليل و صيام النهار و لئن تصبروا على مثل ما أنتم

(١) السجدة : ٢٤ . (٢) الاعراف : ١٣٤ .

(٣) النحل : ٩٦ . (٤) القصص : ٥٤ .

(٥) الزمر : ١٤ . (٦) الانفال : ٤٦ .

(٧) آل عمران : ١٢٥ . (٨) البقرة : ١٥٣ .

(٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود بسند ضعيف كما في الجامع الصغير . و رواه الطبراني في الكبير و رواه الصفيح و هو موقوف و قد رفعه بعضهم كما في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٢٧٧ .

عليه أحبُّ إليَّ من أن يوافيني كلُّ امرئٍ، منكم بمثل عمل جميعكم ، ولكنني أخاف أن يفتح عليكم الدُّنيا بعدي فينكر بعضكم بعضاً ، وينكر كم أهل السماء عند ذلك فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه ، ثم قرأ قوله تعالى : « ما عندكم ينقد وما عند باق ولنجزينَّ الذين صبروا - الآية - » (١) .

وروى جابر أنه سئل عنه عن الإيمان فقال : « الصبر والسماحة » (٢) .
وقال أيضاً : « الصبر كنز من كنوز الجنة » (٣) ، و سئل مرة ما الإيمان فقال : « الصبر » (٤) وهذا يشبه قوله عليه السلام : « الحجُّ عرفة » (٥) معناه معظم الحجِّ عرفة . وقال أيضاً : « أفضل الأعمال ما اكرهت عليه النفوس » (٦) .
وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام تخلق بأخلاقِي وإنَّ من أخلاقِي أنِّي أنا الصبور . وفي حديث عطاء عن ابن عباس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأنصار فقال : « أمؤمنون أنتم ؟ فسكتوا ، فقال عمر : نعم يا رسول الله ، فقال : وما علامة إيمانكم ؟ فقالوا : نشكر على الرِّخاء ، ونصبر على البلاء ، ونرضى بالقضاء ، فقال عليه السلام : « مؤمنون و ربَّ الكعبة » (٧) .
وقال عليه السلام : « في الصبر على ما تكره خيرٌ كثير » (٨) .

-
- (١) قال العراقي : تقدم في العلم مختصراً و لم أجده هكذا .
(٢) أخرجه الطبراني في معارج الآفاق وابن حبان في الضعفاء بسند ضعيف ورواه الطبراني في الكبير أيضاً من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده كصافي المغني .
(٣) ما عثرت على لفظ له في كتبهم و يأتي من طريق الخاصة نحوه .
(٤) ما عثرت عليه بهذا اللفظ وأخرج أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » ويأتي عن علي عليه السلام « لا إيمان لمن لا صبر له » (٥) تقدم في الحج .
(٦) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس من قول عمر بن عبد العزيز وقال العراقي : لا أصل له مرفوعاً .
(٧) أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف بن ميمون وهو منكر الحديث عن عطاء (المغني) . (٨) أخرجه الترمذي و قد تقدم .

وقال المسيح عليه السلام: «إنكم لا تدركون ما تحبّون إلا بصبركم على ما تكرهون». وقال رسول الله ﷺ: «لو كان الصبر رجلاً لكان كريماً، والله يحب الصابرين» (١).

وقال علي عليه السلام: «بني الإيمان على أربع دعائم اليقين والصبر والجهاد والعدل» (٢).

وقال أيضاً: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له» (٣).

أقول: وهذا المعنى الأخير مروي من طريق الخاصة عن النبي ﷺ وأمير المؤمنين عليه السلام وعلي بن الحسين وأبي عبد الله عليه السلام بغير واحد من الإسناد رواه في الكافي. وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مطل عليه ويتنحى الصبر ناحية فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه» (٤).

وعنه عليه السلام: «من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد» (٥). وعنه عليه السلام قال: «إن الله تعالى أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالاً، وابتلي قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة» (٦).

وعنه أوعن أبي جعفر عليه السلام قال: «من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز» (٧). وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «الجنة مخوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة، وجهنم مخوفة باللذات والشهوات فمن أعطى نفسه

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

(٢) يأتي عن الكافي مثله.

(٣) أورده الشريف الرضي في النهج باب الحكم تحت رقم ٨٢.

(٤) المصدر ج ٢ ص ٩٠ تحت رقم ٨.

(٥) و (٦) المصدر ج ٢ ص ٩٢ تحت رقم ١٨.

(٧) المصدر ج ٢ ص ٩٣ تحت رقم ٢٤.

لذتها وشهوتها دخل النار» (١).

وعن النبي ﷺ قال : «سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل و التجبر ولا الغنى إلا بالغضب و البخل ولا المحبة إلا باستخراج الدين و اتباع الهوى ، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر و هو يقدر على الغنى و صبر على البغضة و هو يقدر على المحبة ، وصبر على الذل و هو يقدر على العز آتاه الله ثواب خمسين صدقاً بمن صدق بي» (٢). والأخبار في فضيلة الصبر أكثر من أن تحصى . قال أبو حامد : هذا بيان فضيلة الصبر من حيث النقل ، فأما من حيث النظر بعين الاعتبار فلا تفهمه إلا بعد فهم حقيقة الصبر ومعناه ، إذ معرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلا يحصل قبل معرفة الموصوف فلنذكر حقيقته ومعناه .

❦ (بيان حقيقة الصبر ومعناه) ❦

إعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين و جميع مقامات الدين إنما ينتظم من ثلاثة أمور : معارف و أحوال و أعمال . فالمعارف هي الأصول وهي تورث الأحوال والأحوال تثمر الأعمال فالمعارف كالأشجار والأحوال كالأغصان و الأعمال كالثمار ، وهذا مطرد في جميع منازل السالكين إلى الله ، واسم الإيمان تارة يختص بالمعارف و تارة يطلق على الكل كما ذكرناه في اختلاف اسم الإيمان و الإسلام في كتاب قواعد العقائد وكذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة و بحالة قائمة فالصبر على التحقيق عبارة عنها والعمل هو كالثمرة يصدر عنها ولا يعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين الملائكة والإنس و البهائم فإن الصبر خاصية الإنس ولا يتصور ذلك في البهائم و الملائكة أمّا في البهائم فلنقصانها وأمّا في الملائكة فلكمالها ، و بيانه أن البهائم سلّط عليها الشهوات و صارت مسخرة لها فلا باعث لها على الحركة و السكون إلا الشهوة ليس فيها قوة تصادم الشهوة و تردها عن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوة في مقابلة مقتضى الشهوة صبراً ، وأمّا الملائكة

(١) الكافي ج ٢ ص ٨٩ تحت رقم ٧ .

(٢) المصدر ج ٢ ص ٩١ تحت رقم ١٢ .

فإنهم جردوا للشوق إلى الحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ، ولم تسلط عليهم شهوة صارفة صادّة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر يغلب الصوارف ، وأمّا الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصبي ناقصاً مثل البهيمة لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه ، ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة ، ثم شهوة النكاح على الترتيب وليس له قوة الصبر البتة إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتضاهما و مطالبهما وليس في الصبي إلا جند الهوى كما في البهائم ولكن الله تعالى بفضله وسعة جوده أكرم بني آدم ورفع درجاتهم عن درجة البهائم فوكل به عند كمال شخصه بمقاربة البلوغ ملكين أحدهما يهديه والآخر يقويه فتميز بمعونة الملكين عن البهائم واختص بصفتين إحداهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب ، وكل ذلك حاصل من الملك الذي إليه الهداية والتعريف ، فالبهيمة لا معرفة لها ولا هداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى شهواتها في الحال فقط ، فلذلك لا تطلب إلا اللذيق فأما الدّواء النافع مع كونه مضرًا في الحال فلا تطلبه ولا تعرفه ، فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات له مغيبات مكروهة في العاقبة ولكن لم تكن هذه الهداية كافية ما لم تكن له قدرة على ترك ما هو مضر ، فكم من مضر يعرفه الإنسان كالمرض النازل به مثلاً ولكن لا قدرة له على دفعه فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها في نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عدوانها عن نفسه فوكل الله تعالى به ملكاً آخر يسدّه ويؤيده ويقويه بجنود لم تروها وأمر هذا الجند بقتال جنود الشهوة فتارة يضعف هذا الجند بقتال جنود الشهوة ، وتارة يقوى وذلك بحسب إمداد الله عبده بالتأييد كما أن نور الهداية أيضاً يختلف في الخلق اختلافاً لا ينحصر فلنسب هذه الصفة التي بها فارق الإنسان البهائم - في قمع الشهوات وقهرها - باعناً دينياً ، ولنسب مطالبة الشهوات بمقتضياتها باعث الهوى وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدّين و باعث الهوى والحرب بينهما سجال ، ومعركة هذا القتال قلب العبد ، ومدد باعث الدّين من الملائكة الناصرين

لحزب الله ، و مدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله ، فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدّين في مقابلة باعث الشهوة فإن ثبت حتّى قهره و استمرّ على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله و التحق بالصابرين ، و إن تخاذل و ضعف حتّى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين فإذن ترك الأفعال المشتبهة عمل يثمره حال يسمّى الصبر وهو ثبات باعث الدّين الذي هو في مقابلة باعث الشهوة ، وثبات باعث الدّين حال تثمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضادّها لأسباب السعادات في الدّنيا و الآخرة فإذا قوي يقينه أعني المعرفة التي تسمّى إيماناً و هو اليقين بكون الشهوة عدواً قاطعاً لطريق الله تعالى قوي ثبات باعث الدّين ، و إذا قوي ثباته تمت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوة ، فلا يتم ترك الشهوة إلّا بقوة باعث الدّين المضادّ ل باعث الشهوة ، وقوة المعرفة و الإيمان تقبح منبئة الشهوات و سوء عاقبتها ، وهذان الملكان هما المتكفلان بهذين الجندين بإذن الله تعالى و تسخيره إليّهما وهما من الكرام الكاتبين وهما الملكان الموكلان بكلّ شخص من آدميين و إذ عرفت أن رتبة الملك الهادي أعلى من رتبة الملك المقوّي لم يخف عليك أن جانب اليمين الذي هو أشرف الجانبين من جنبتى الدست ينبغى أن يكون مسلماً له فهو إذن صاحب اليمين و الآخر صاحب الشمال ، و للبعد طوران في الغفلة و في الفكر وفي الاسترسال والمجاهدة فهو بالغفلة معرض عن صاحب اليمين ومسيء إليه فيكتب إعراضه سيئة و بالفكر مقبل عليه ليستفيد منه الهداية فهو به محسن فيكتب إقباله له حسنة و كذا بالاسترسال هو معرض عن صاحب اليسار تارك للإستمداد منه فهو مسيء إليه فيثبت عليه سيئة و بالمجاهدة مستمدّ من جنوده فيثبت له به حسنة ، و إنّما تثبت هذه الحسنات والسيئات بإثباتهما فلذلك سمّيا كراماً كاتبين أمّا الكرام فلا تنتفع العبد بكرمهما و لأنّ الملائكة كلّهم كرام برة ، و أمّا الكاتبون فلا ثباتهما الحسنات والسيئات و إنّما يكتبان في صحائف مطوية في سرّ القلب ومطوية عن سرّ القلب حتّى لا يطلع عليه في هذا العالم ، فإنّهما و كتبتهما و خطّهما و صحائفهما و جملة ما يتعلّق بهما من عالم الغيب والملكوت لامن عالم الشهادة و كلّ شيء من عالم الملكوت

لا تدركه الأبصار في هذا العالم ، ثم تنشر هذه الصحف المطوية عنه مرتين ، مرة في القيامة الصغرى و مرة في القيامة الكبرى ، وأعني بالقيامة الصغرى حالة الموت إذ قال ﷺ : « من مات فقد قامت قيامته » ^(١) و في هذه القيامة يكون العبد وحده و عندها يقال : « لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » ، و فيها يقال : « كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » أما في القيامة الكبرى الجامعة لكافة الخلائق لا يكون وحده بل ربما يحاسب على ملاء من الخلق ، و فيها يساق المتقون إلى الجنة و المجرمون إلى النار ، زمرأ لا آحاداً ، و الهول الأول هو هول القيامة الصغرى ، و لجميع أهوال القيامة الكبرى نظير في القيامة الصغرى مثل زلزلة الأرض مثلاً فإن أرضك الخاصة بك تزلزل في الموت فإنك تعلم أن الزلزلة إذا نزلت ببلدة صدق أن يقال : قد زلزلت أرضهم وإن لم تزلزل البلاد المحيطة بها بل لو زلزل مسكن الإنسان و داره فقد حصلت الزلزلة في حقه ، لأنه إنما يتضرر عند زلزلة جميع الأرض بزلزلة مسكنه لا بزلزلة مسكن غيره فحصلته من الزلزلة قد توفرت من غير نقصان ، و اعلم أنك أرضي مخلوق من التراب و حفظك الخاص من التراب بدنك فقط فأما بدن غيرك فليس بحفظك ، والأرض التي أنت جالس عليها بالإضافة إلى بدنك ظرف و مكان وإنما تخاف من تزلزله أن يتزلزل بدنك بسببه و إلا فالهواء أبداً متزلزل و أنت لا تخشاه إذ ليس يتزلزل به بدنك ، فحفظك من زلزلة الأرض كلها بدنك فقط ، فهي أرضك و ترابك الخاص بك و عظامك جبال أرضك ، و رأسك سماء أرضك ، و قلبك شمس أرضك ، و سمعك و بصرك و سائر حواسك نجوم سمائك ، و مفيض العروق من بدنك بحر أرضك ، و شعورك نبات أرضك ، و أطرافك أشجار أرضك ، وهكذا إلى جميع أجزائك فإذا انهدم بالموت أركان بدنك فقد زلزلت الأرض زلزالها ، فإذا انفصل العظام من اللحوم فقد سحلت الأرض والجبال فدكنا دكة واحدة فإذا رمت العظام فقد نسفت الجبال نسفاً فإذا أظلم قلبك عند الموت فقد كورت الشمس تكويراً ، فإذا بطل سمعك و بصرك وسائر

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف كفا في المعنى.

حواستك فقد انكدت النجوم انكداراً ، فاذا انشق دماغك فقد انشقت السماء
انشقاقاً ، فاذا انفجر من هول الموت عرق جبينك فقد فجرت البحار تفجيراً ، فاذا
التفت إحدى ساقيك بالأخرى وهما مطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلاً ، فاذا
فارق الروح الجسد فقد حملت الأرض فمدت حتى ألقت ما فيها وتخلت ، ولست
أطول بموازنة جميع الأحوال والأحوال ولكني أقول : بمجرّد الموت تقوم عليك
هذه القيامة الصغرى ولا يفوتك من القيامة الكبرى شيء مما يخصك بل ما يخص غيرك ،
فإن بقاء الكواكب في حق غيرك ما ذا ينفعك ، وقد انتشرت حواستك التي بها تنتفع
بالكواكب والأعمى يستوي عنده الليل والنهار وكسوف الشمس وانجلاؤها لأنه
قد كسفت في حقه دفعة واحدة وهي حصته منها فالانجلاء بعد ذلك حصّة غيره ، و
من انشق رأسه فقد انشقت سماؤه ، إذا السماء عبارة عما يلي جهة الرأس ، فمن لا
رأس له لا سماء له ، فمن أين ينقعه بقاء السماء لغيره فهذه هي القيامة الصغرى ،
والخوف بعد أسفل والهول بعد مدّخر ، وذلك إذا جاءت الطامة الكبرى وارتفع
الخصوص و بطلت السماوات والأرض و نسفت الجبال و تمت الأحوال .

و اعلم أن هذه الصغرى و إن طولنا في وصفها فإننا لم نذكر عشر عشر
أوصافها فهي بالنسبة إلى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة إلى الولادة الكبرى
فإن للإنسان ولادتين إحداهما الخروج من الصلب والترائب إلى مستودع الأرحام
وهو في الرحم في قرار مكين إلى قدر معلوم وله في سلوكه إلى الكمال منازل و
أطوار من نطفة و علقة و مضغة و غيرها إلى أن يخرج من ضيق الرحم إلى فضاء
العالم فنسبة عموم القيامة الكبرى إلى خصوص القيامة الصغرى كنسبة فضاء العالم
إلى سعة فضاء الرحم و نسبة سعة العالم الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى سعة فضاء
الدنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضاً إلى الرحم بل أوسع وأعظم ، فقس الآخرة بالأولى
« فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » وما النشأة الثانية إلا على قياس النشأة
الأولى ، بل أعداد النشآت ليست محصورة في اثنتين وإليه الإشارة بقوله تعالى :

« و ننشئكم فيما لا تعلمون » ^(١) فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة و موقن بالملك والملكوت ، والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء إلى أحد العالمين ، و ذلك هو الجهل والضلال والاقتداء بالأعور الدجال فما أعظم غفلتك يا مسكين - و كلنا ذلك المسكين - و بين يديك هذه الأهوال ، فإن كنت لاتؤمن بالقيامة الكبرى بالجهل والضلال أفلا تكفيك القيامة الصغرى ، أو ما سمعت قول سيد الأنبياء : « كفى بالموت واعظاً » ^(٢) أو ما تستحيي من استبطائك هجوم الموت اقتداء برعاع الغافلين الذين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ، فيأتيهم المرض نذيراً من الموت فلا ينزجرون ، ويأتيهم الشيب رسولاً منه فما يعتبرون « فياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن » أفيظنون أنهم في الدنيا خالدون ، « أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون » أم يحسبون أن الموتى سافروا من عندهم فهم معدومون كلاً « إن كل لما جميع لدينا محضرون » ولكن « ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » وذلك لأننا « جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » وسواء عليهم ، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون .

و لنرجع إلى الغرض فإن هذه تلويحات تشير إلى أمور هي أعلى من علوم المعاملة فنقول : قد ظهر أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدّين في مقاومة باعث الهوى وهذه المقاومة من خاصّة الآدميين لما وُكِّل بهم من الكرام الكاتبين فلا يكتبان شيئاً على الصبيان و المجانين إذ ذكرنا أن الحسنه في الإقبال على الاستفادة منهما و السيئة في الإعراض عنهما و ما للصبيان و المجانين سبيل إلى الاستفادة فلا يتصور منهما إقبال وإعراض ، وهما لا يكتبان إلا الإقبال و الإعراض من القادرين على الإقبال والإعراض ، ولعمري إنه تظهر مبادي إشراق نور الهداية عند سن التمييز

(١) الواقعة : ٦١ .

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عمار بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس ولكنها هداية قاصرة لا ترشد إلى مضار الآخرة بل إلى مضار الدنيا ، فلذلك يضرب على ترك الصلوات ناجزاً ولا يعاقب في الآخرة ولا يكتب عليه من الصحائف ما ينشر في الآخرة ، بل على القيم العدل والولي البر الشفيق إن كان من الأبرار وكان على سمت الكرام البررة الأخيار أن يكتب على الصبي سيئته وحسنه على صحيفة قلبه فيكتبه عليه بالحفظ ، ثم ينشره عليه بالتعريف ، ثم يعدّه به عليه بالضرب ، فكل ولي هذا سمت في حق الصبي فقد ورث أخلاق الملائكة واستعملها في حق الصبي فينال بها درجة القرب من رب العالمين كما نالته الملائكة فيكون مع النبيين والمقرئين والصدّيقين ، وإليه الإشارة بقوله ﷺ : « أنا وكافل اليتيم كهاتين » (١) .

❖ (بيان كون الصبر نصف الإيمان) ❖

إعلم أن الإيمان تارة يخص في إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين وتارة يخص بالأعمال الصادرة منها وتارة يطلق عليهما جميعاً للمعارف أبواب وللاعمال أبواب ولاشتمال لفظ الإيمان على جميعها كان الإيمان نيتاً وسبعين باباً (٢) واختلاف هذه الإطلاقات ذكرناه في كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات ولكن الصبر نصف الإيمان باعتبارين وعلى مقتضى إطلاق أحدهما أن يطلق على التصديقات والأعمال جميعاً فيكون للإيمان ركنان أحدهما اليقين والآخر الصبر ، والمراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله عبده إلى أصول الدين والمراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضارة والطاعة نافعة ، ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر وهو استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل فيكون الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار ولهذا جمع رسول الله ﷺ

(١) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ١٠٧ وصححه . وفيه « وأشار بأصبعيه يعني السبابة

والوسطى » .

(٢) أخرج ابن ماجه تحت رقم ٥٧ « الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة » .

بينهما فقال : « من أقل ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصبر.... الحديث إلى آخره »^(١).
 الاعتبار الثاني أن يطلق على الأحوال المثمرة للأعمال لا على المعارف ، و
 عند ذلك ينقسم جميع ما يلاقه العبد إلى ما ينفعه في الدنيا و الآخرة أو يضره
 فيها وله بالإضافة إلى ما يضره حال الصبر وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر
 فيكون الشكر أحد شطري الإيمان بهذا الاعتبار ، كما كان اليقين أحد الشطرين
 بالاعتبار الأول . وبهذا النظر قال ابن مسعود رضي الله عنه : الإيمان نصفان نصف
 صبر ونصف شكر وقدير رفع أيضاً إلى رسول الله ﷺ^(٢) و لما كان الصبر صبراً عن
 بواعث الهوى بثبات بواعث الدين و كان باعث الهوى قسمين باعث من جهة الشهوة
 و باعث من جهة الغضب و الشهوة لطلب اللذيق و الغضب الهرب من المؤلم و كان
 الصوم صبراً عن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن و الفرج دون مقتضى الغضب
 قال ﷺ بهذا الاعتبار « الصوم نصف الصبر »^(٣) لأن كمال الصبر بالصبر عن داعي الشهوة
 وداعي الغضب جميعاً فيكون الصوم بهذا الاعتبار ربع الإيمان ، فهكذا ينبغي أن
 تفهم تقديرات الشرع لحدود الأعمال و الأحوال و نسبتها إلى الإيمان والأصل فيه
 أن يعرف كثرة أبواب الإيمان ، و أن اسم الإيمان يطلق على وجوه مختلفة .

﴿ بيان الاسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة الى ما عنه الصبر ﴾

إعلم أن الصبر ضربان أحدهما ضرب بدني كتحمّل المشاق بالبدن والثبات
 عليه و هو إمّا بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة إمّا من العبادات أو من غيرها و إمّا
 بالاحتمال كالصبر على الضرب الشديد والمرض العظيم و الجراحات الحائلة ، وذلك
 قد يكون محموداً إذا وافق الشرع ولكن المحمود التام هو الضرب الآخر وهو الصبر

(١) تقدم أول الكتاب و من طريق الخاصة في الكافي ج ٢ ص ٥٢ تحت رقم ٦ .

في حديث الرضا عليه السلام « لم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين » .

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٣) أخرجه البيهقي في الشعب وابن ماجه على ما في الجامع الصغير هكذا « الصيام

نصف في الصبر و نصف في الشكر » .

النفسي عن مشتبهيات الطبع ومقتضيات الهوى ، ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن و الفرج سمّي عفة ، و إن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميّه عند الناس باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر فإن كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر ، و تضادّه حالة تسمّى الجزع والهلع و هو اطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود و شقّ الجيوب وغيرها ، و إن كان في احتمال الغنى سمّي ضبط النفس ، و تضادّه حالة تسمّى البطر ، و إن كان في حرب و مقاتلة سمّي شجاعة ، و يضادّه الجبن ، و إن كان في كظم الغيظ و الغضب سمّي حلاًماً ، و يضادّه التذمّر ، و إن كان في نائبة من نوائب الزّمان مضجرة سمّي سعة الصدر ، و يضادّه الضجر و التبرّم و ضيق الصدر ، و إن كان في إخفاء كلام سمّي كتماناً و سمّي صاحبه كتوماً ، و إن كان عن فضول العيش سمّي زهداً ، و يضادّه الحرص ، و إن كان صبراً على قدر يسير من الحظوظ سمّي قناعة ، و يضادّه الشره ، فأكثر أخلاق الايمان داخل في الصبر فلذلك لما سئل عليه السلام مرّة عن الايمان قال : « هو الصبر » ^(١) لأنه أكثر أعماله و أعزّها كما قال « الحجّ عرفة » ^(٢) و قد جمع الله تعالى أقسام ذلك و سمّي الكلّ صبراً فقال تعالى : « والصابرين في البأساء (أي المصيبة) والضراء (أي الفقر) و حين البأس (أي المحاربة) أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المنتقون » ^(٣) فاذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها و من يأخذ المعاني من الأسامي يظنّ أنّ هذه أحوال مختلفة في ذواتها و حقايقها من حيث رأى الأسامي مختلفة ، والذي يسلك الطريق المستقيم و ينظر بنور الله يلحظ المعاني أولاً فيطلع على حقائقها ، ثمّ يلاحظ الأسامي فإنّها وضعت دالة على المعاني ، فالمعاني هي الأصول و الألفاظ هي التوابع و من يطلب الأصول من التوابع لا بدّ و أن يزلّ و إلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى : « أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم » ^(٤) فإنّ الكفّار لم يغلطوا فيما غلطوا فيه إلّا بمثل هذه الانعكاسات .

(١) و (٢) تقدما آنفاً . (٣) البقرة : ١٧٧ . (٤) الملك : ٢٢ .

﴿بيان اقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف﴾

إعلم أن باعث الدين بالاضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال : أحدها أن يقهر داعي الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام الصبر ، وعند هذا يقال : من صبر ظفر ، والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا جرم هم الصديقون المقربون « الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » فهؤلاء لازموا الطريق المستقيم واستووا على الصراط القويم واطمأننت نفوسهم على مقتضى باعث الدين وإيتاهم ينادي المنادي « يا أيُّتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية » .

الحالة الثانية أن تغلب داعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند الشيطان ولا يجاهد ليأسه عن المجاهدة ، وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرون وهم الذين استرقتهم شهواتهم وغلبت عليهم شقوقهم فحكموا أعداء الله في قلوبهم التي هي سر من أسرار الله وأمر من أمور الله ، وإليهم الإشارة بقوله تعالى : « ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » ^(١) وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فخرست صفتهم ، وقيل لمن قصد إرشادهم : « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلَّا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم » وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوط ، أو الغرور بالأمان ، وهو غاية الحمق كما قال ﷺ : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله » ^(٢) وصاحب هذه الحالة إذا وعظ قال : أنا مشتاق إلى التوبة ولكنها قد تعذرت علي فلست أطمع فيها ، أو لم يكن مشتاقاً إلى التوبة ولكن قال : إن الله غفورٌ رحيمٌ كريمٌ فلا حاجة به إلى توبتي ، وهذا المسكين قد صار عقله رفيقاً لشهوته ، فلا يستعمل عقله إلا في استنباط دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهواته ، فقد صار عقله في يد شهواته كمسلم أسير في أيدي الكفار ، فهم يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمور وحملها ،

(١) السجدة : ١٣ .

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ص ٢٥١ وقد تقدم في ذم الغرور .

ومحلّه عند الله محلّ من يقهر مسلماً ويسلمه إلى الكفّار ويجعله أسيراً عندهم ، لأنّه بفاحش جنايته يشبه أنّه سخر ما كان حقّه أن يستسخر ، وسلط من حقّه أن يتسلط عليه ، وإنّما استحقّ المسلم أن يكون متسلطاً لما فيه من معرفة الدّين وباعث الدّين ، وإنّما استحقّ الكافر أن يكون متسلطاً عليه لما فيه من الجهل بالدّين وباعث الشياطين وحقّ المسلم على نفسه أوّجب من حقّ غيره عليه ، فمهما سخر المعنى الشريف الذي هو من حزب الله و جند الملائكة للمعنى الخسيس الذي هو من حزب الشياطين المبعدين عن الله كان كمن أرقّ مسلماً لكافر ، بل هو كمن قصد الملك المنعم عليه فأخذ أعزّ أولاده وسلمه إلى بعض أعدائه فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته واستيجابه لنقمته لأنّ الهوى أبغض إليه عبْد في الأرض عند الله والعقل أعزّ موجود خلق في الأرض .

الحالة الثالثة أن يكون الحرب سجّالاً بين الجندين ، فتارة له اليد عليها ، وتارة لها عليه وهذا من المجاهدين يعدّ مثله لامن الظافرين . وأهل هذه الحالة هم الدّين « خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم » هذا باعتبار القوّة والضعف ، ويتطرّق إليه أيضاً ثلاثة أحوال باعتبار عدد ما يصبر عنه فإنّه إمّا أن يغلب جميع الشهوات ، أو لا يغلب شيئاً منها ، أو يغلب بعضها دون بعض ، وتنزيل قوله تعالى : « خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً » ^(١) على من عجز عن بعض الشهوات دون بعض أولى ، والنار كون للمجاهدة مع الشهوات مطلقاً يشبهون بالأنعام بل هم أضلّ ، إذ البهيمة لم يخلق لها المعرفة والقدرة التي بهما يجاهد مقتضى الشهوات وهذا قد خلق له وعطّله فهو الناقص حقاً المدبر يقيناً ولذلك قيل :

ولم أر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام
وينقسم الصبر أيضاً باعتبار اليسر والعسر إلى ما يشقّ على النفس فلا يمكن الدّوام عليه إلّا بجهد جهيد و تعب شديد ، ويسمّى ذلك تصبراً ، وإلى ما يكون من غير شدة تعب بل يحصل بأدنى تحامل على النفس ، ويخصّ ذلك باسم الصبر ،

و إذا دام التقوى وقوي التصديق بما في العاقبة من الحسنى تيسر الصبر ، و لذلك قال تعالى : « فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَّاهُ لِلْيُسْرَىٰ » (١) ومثال هذه القسمة قدرة المصارع على غيره ، فإن الرجل القوي يقدر على أن يصرع الضعيف بأدنى حيلة و أيسر قوة بحيث لا يلتقي في مصارعة إعياء و لا لغوب ، ولا تضطرب فيه نفسه ولا ينهز (٢) ولا يقوى على أن يصرع الشديد إلا بتعب ومزيد جهد و عرق جبين ، فهكذا تكون المصارعة بين باعث الدين و باعث الهوى فإنه على التحقيق صراع بين جنود الملائكة و جنود الشياطين ، ومهما أذعنت الشهوات وانقمعت و تسلط باعث الدين و استولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلك مقام الرضا كما سيأتي في كتاب الرضا فالرضا أعلى من الصبر ، ولذلك قال عليه السلام : « اعبد الله على الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير » (٣).

و قال بعض العارفين أهل الصبر على ثلاث مقامات أوله ترك الشكوى وهذه درجة التائبين و الثانية الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين و الثالثة المحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين ، وسنبين في كتاب المحبة أن مقام المحبة أعلى من مقام الرضا كما أن مقام الرضا أعلى من مقام الصبر ، و كأن هذا الانقسام يجري في صبر خاص وهو الصبر على المصائب والبلايا .

و اعلم أن الصبر أيضاً ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض و نفل ومكروه ومحرم فالصبر عن المحظورات فرض ، وعلى المكروه نفل ، والصبر على الأذى المحظور محظور كمن تقطع يده أو يد ولده و هو يصبر عليه ساكناً و كمن يقصد حرime بشهوة محظورة فتتهيج غيرته فيصبر عن إظهار الغيرة و يسكت على ما يجري على أهله فهذا الصبر محرم ، و الصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة في الشرع فليكن الشرع محك الصبر ، فكون الصبر نصف الإيمان لا ينبغي أن يخيل إليك أن جميعه محمود بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة .

(١) الليل : ٥ و ٦ و ٧ . (٢) البهر - بالضم - : تتابع النفس .

(٣) أخرجه الترمذى و أحمد فى المسند نحوه من حديث ابن عباس .

﴿بيان مظان الحاجة الى الصبر﴾

﴿و انَّ العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال﴾

إعلم أنَّ جميع ما يلقي العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين أحدهما هو الذي يوافق هواه والآخر هو الذي لا يوافق به بل يكرهه و هو محتاج إلى الصبر في كل واحد منهما وهو في جميع الأحوال لا يخلو عن أحد هذين النوعين أو عن كلاهما فهو إذن لا يستغني قط عن الصبر .

النوع الأول ما يوافق الهوى والصحة والسلامة و المال و الجاه و كثرة العشرة و اتساع الأسباب و كثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا ، و ما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور ، فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها و الانهماك في ملاذها المباحة لها أخرجته ذلك إلى البطر والطغيان فإنَّ الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ، حتّى قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليه المؤمن و العوفي لا يصبر عليها إلا صديق ، ولما فتحت أموال الدنيا على الصحابة قالوا : ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا و ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر . ولذلك جذر الله تعالى عباده من فتنة المال والزواج والولد فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم و لا أولادكم عن ذكر الله » ^(١) و قال عز وجل : « إن من أزواجكم و أولادكم عدوّاً لكم فاحذروهم » ^(٢) . و قال ﷺ : « الولد مبغلة مجبنة محزنة » ^(٣) و لما نظر ﷺ إلى ابنه الحسين يتعثر في قميصه نزل عن المنبر واحتضنه ، ثم قال : « صدق الله إنّما أموالكم وأولادكم فتنة إنني لما رأيت ابني يتعثر لم أملك نفسي أن أخذته » ^(٤) ففي ذلك عبرة لأولي الأبصار

(٢) التغابن : ١٤ .

(١) المناقون : ٩ .

(٣) أخرجه أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

و أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٦٦٦ « الولد مبغلة مجبنة » .

(٤) أخرجه النسائي ج ٣ ص ١٠٨ من السنن من حديث بريدة و رواه أبو داود و

ابن ماجه والترمذي و قال : حسن غريب .

فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية ، و معنى الصبر عليها أن لا يركن إليها و يعلم أن كل ذلك مستودع عنده و عسى أن يسترجع على القرب و أن لا يرسل نفسه في الفرح بها ولا ينهمك في التمتع و اللذة و اللهو و اللعب و أن يرعى حقوق الله في ماله بالإنفاق و في بدنه ببذل المعونة للخلق و في لسانه ببذل الصدق و كذلك في سائر ما أنعم الله به عليه وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر كما سيأتي و إنما كان الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة و من العصمة أن لا تقدر ، والصبر على الحجامة والفصد إذا تولاه غيرك أيسر من الصبر على فصدك نفسك وحجامةك نفسك و الجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الأطعمة الطيبة اللذيذة و قدر عليها فلماذا عظمت فتنة السراء .

النوع الثاني ما لا يوافق الهوى والطبع وذلك لا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي أو لا يرتبط باختياره كالمصائب والنوائب ، أو لا يرتبط أو له باختياره ولكن له اختيار في إزالته كالتشقي من المؤذي بالانتقام منه فهذا ثلاثة أقسام :

القسم الأول ما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية وهما ضربان الضرب الأول الطاعة والعبد يحتاج إلى الصبر عليها فالصبر على الطاعة شديد لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية ولذلك قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهره فرعون من قوله : أنا ربكم الأعلى ، ولكن فرعون وجد له مجالاً وقبولاً فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه ، وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه وكل من هوت تحت قهره وطاعته وإن كان ممتنعاً من إظهاره فإن امتعاضه وغيظه عند تقصيرهم في خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلا عن إضرار الكبر ومنازعة الربوبية في رداء الكبرياء ، فإذن العبودية شاقة على النفس مطلقاً ، ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة ، ومنها ما يكره بسببهما جميعاً كالحج والجهاد ، فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد ويحتاج المطيع

إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال ، الأولى قبل الطاعة و ذلك في تصحيح النية و الإخلاص و الصبر عن شوائب الرّياء و دواعي الآفات و عقد العزم على الإخلاص و الوفاء ، و ذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية و الإخلاص و آفات الرّياء و مكائد النفس ، و قدنبّه عليه صلوات الله عليه و آله إذ قال : «إنّما الأعمال بالنيات ، ولكلّ امرئ ما نوى» ^(١) وقال الله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين » ^(٢) و لهذا المعنى قدّم الله الصبر على العمل فقال : « إلا الذين صبروا و عملوا الصالحات » ^(٣).

الحالة الثانية حالة العمل كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله و لا يتكاسل عن تحقيق آدابه و سننه ، ويدوم على شروط الأدب إلى آخر عمل الأخير فيلزم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ ، و هذا أيضاً من شدائد الصبر و لعلّه المراد بقوله تعالى : « نعم أجر العاملين » الذين صبروا ^(٤) أي صبروا إلى تمام العمل .

الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه و التظاهر به للسمعة و الرّياء و الصبر عن النظر إليه بعين العجب و عن كلّ ما يبطل عمله و يهبط أثره كما قال تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم » ^(٥) و كما قال : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى » ^(٦) فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المنّ و الأذى فقد أبطل عمله ، والطاعات تنقسم إلى فرض و نفل وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعاً و قد جمعهما الله تعالى في قوله : « إنّ الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى » ^(٧) فالعدل هو الفرض و الإحسان هو النفل ، و إيتاء ذي القربى المروّة و صلة الرّحم ، و كلّ ذلك يحتاج إلى الصبر . الضرب الثاني المعاصي فما أحوج العبد إلى الصبر عنها و قد جمع الله أنواع المعاصي في قوله : « وينهى عن الفحشاء و المنكر » ^(٨) وقال ^(٩) :

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢٢٧ و قد تقدم عن الصحيحين .

(٢) البينة : ٥ . (٣) هود : ١١ .

(٤) العنكبوت : ٥٩ و ٦٠ . (٥) محمد : ٣٦ .

(٦) البقرة : ٢٦٤ . (٧) و (٨) النحل : ٩٠ .

« المهاجر من هجر السوء و المجاهد من جاهد هواه » ^(١) و المعاصي مقتضى باعث الهوى وأشدُّ أنواع الصبر عن المعاصي الصبر عن المعاصي التي صارت مألوفة بالعادة ، فإنَّ العادة طبيعة خامسة فإذا انضافت إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى ، فلا يقوى باعث الدين على قمعها ، ثمَّ إنَّ كان ذلك الفعل مما يتيسر فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس كالصبر عن معاصي اللسان من الغيبة و الكذب و المراء و الثناء على النفس تعريضاً و تصريحاً ، و أنواع المزاح المؤذي للقلوب وضروب الكلمات التي يقصد بها الإذراء و الاستحقار وذكر الموتى بالقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم و مناصبهم ، فإنَّ ذلك في ظاهره غيبة و في باطنه ثناء على النفس فللنفس فيه شهوتان إحداهما نفي الغير و الأخرى إثبات نفسه ، وبهما تتمُّ له الرُّبوبيَّة التي في طبعه وهي ضدُّها أمر به من العبوديَّة ، و لا اجتماع الشهوتين وتيسر تحريك اللسان ومصير ذلك معتاداً في المحاورات يعسر الصبر عنها حتى يزول استنكارها واستقباحها من القلوب لكثرة تكريرها وعموم الأُنس بها ، فتري الإنسان يلبس حريراً مثلاً فيستبعد غاية الاستبعاد ، و يطلق لسانه طول النهار في أعراض الناس ولا يستنكر ذلك مع ما ورد في الخبر من « أنَّ الغيبة أشدُّ من الزَّنى » ^(٢) ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر فيجب عليه العزلة والانفراد فلا ينجيه غيره ، فالصبر على الإفراد أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة وتختلف شدة الصبر في آحاد المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في قوتها وضعفها ، وأيسر من حركة اللسان حركة الخواطر باختلاج الوسواس فلا جرم يبقى حديث النفس في العزلة فلا يمكن الصبر عنه أصلاً إلاَّ بأنَّ يغلب على القلب همٌّ آخر في الدِّين يستغرقه كمن أصبح وهمومه همٌّ واحد و إلاَّ فإنَّ لم يستعمل الفكر في شيء معين لم يتصور فتور الوسواس عنه .

(١) أخرج شطره الاول ابن ماجه و شطره الثاني النسائي في الكبرى و كلاهما من

حديث فضالة بن عبيد بإسناد جيد و قد تقدماً .

(٢) تقدم في آفات اللسان .

القسم الثاني ما لا يرتبط هجومه باختياره و له اختيار في دفعه كما لو أُوذي بفعل أو قول و جني عليه في نفسه أو ماله فالصبر على ذلك بترك المكافأة يكون واجباً و تارة يكون فضيلة ، قال بعض الصحابة : ما كنّا نعدُّ إيمان الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى وقال تعالى : « ولنصبرنَّ على ما آذيتُمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون » (١) وقسم رسول الله ﷺ مرةً مالا فقال : بعض الأعراب من المسلمين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فأخبر به رسول الله ﷺ فاحمرَّت وجنتاه ثم قال : رحم الله أخى موسى قد أُوذي بأكثر من هذا فصبر » (٢) وقال تعالى : « ودع أذاهم وتوكل على الله » (٣) وقال : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً » (٤) وقال : « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك » (٥) وقال : « ولتسمعنَّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإنَّ ذلك من عزم الأمور » (٦) أي تصبروا عن المكافأة ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » (٧).

وقال رسول الله ﷺ : « صل من قطعك و أعط من حرمك واعف عمن ظلمك » (٨) ورأيت في الإنجيل قال عيسى عليه السلام : « لقد قيل لكم من قبل : إن السن بالسن والأنف بالأنف ، وأنا أقول لكم : لا تقاوموا الشرَّ بالشرِّ بل من ضرب خدك اليمنى فحوّل إليه الخدَّ اليسرى ، ومن أخذ رداك فأعطه إزارك ، ومن سخرك لتسير معه ميلاً فسر معه ميلين » . وكل ذلك أمر بالصبر على الأذى فالصبر على أذى الناس من أعلى مراتب الصبر لأنّه يتعاون فيه باعث الدّين و باعث الشهوة والغضب جميعاً .

القسم الثالث ما لا يدخل تحت الاختيار أو له و آخره كالمصائب مثل موت

(٢) تقدم غير مرة عن البخارى و مسلم .

(٤) الزمل : ١٠ .

(٦) آل عمران : ١٨٦ .

(٨) تقدم غير مرة .

(١) ابراهيم : ١٢ .

(٣) الاحزاب : ٤٨ .

(٥) الحجر : ٩٧ .

(٧) النحل : ١٢٦ .

الأعزّة و هلاك الأموال و زوال الصحة بالمرض و عمى العين و فساد الأعضاء ،
وبالجملة فسائر أنواع البلاء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر ، قال ابن
عبّاس - رضي الله عنه - : الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه : صبر على أداء فرائض
الله فله ثلاثمائة درجة ، و صبر عن محارم الله وله ستمائة درجة ، و صبر في المصيبة
عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درجة ، وإنما فضلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل
على ما قبلها وهي من الفرائض لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم ، فأما
الصبر على بلاء الله فلا يقدر عليه إلا الأنبياء ، لأنه بضاعة الصديقين ، فإن ذلك
شديد على النفس ، ولذلك قال عليه السلام : « أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب
الدنيا » (١) فهذا صبر مستنده حسن اليقين .

قال أبو سليمان : و الله ما نصبر على ما نحب فكيف نصبر على ما نكره .
أقول : كلام أبي حامد ههنا ينافي ما ذكره في أوائل هذا الفصل من أن الصبر
على العافية أشدّ و أفضل من الصبر على البلاء ، و ذلك هو الصحيح دون هذا و ما
نقله ههنا عن ابن عباس يخالف ما روينا بطريق أهل البيت عليهم السلام فقد روي في الكافي
بإسناده إلى علي عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « الصبر ثلاثة صبر عند
المصيبة و صبر على الطاعة و صبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردّها
بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرّجة إلى الدرّجة كما بين السماء
والأرض ، ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرّجة إلى الدرّجة
كما بين تخوم الأرض إلى العرش ، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة
ما بين الدرّجة إلى الدرّجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش » (٢) .

و عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : « الصبر صبران صبر على البلاء حسن جميل
و أفضل الصبرين الورع عن محارم الله » (٣) وروي هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً .
قال أبو حامد : و قال عليه السلام : « قال الله عز وجل : إذا وجهت إلى عبد من

(١) أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم و صححه من حديث ابن عمر .

(٢) و (٣) المصدر ج ٢ ص ٩١ تحت رقم ١٥ و ١٤ .

عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ، ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً ، (١).

و قال ﷺ : « انتظر الفرج بالصبر عبادة » (٢).

و قال ﷺ : « ما من عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله تعالى : «إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرنى في مصيبتى و أعقبني خيراً منها ، إلا فعل الله ذلك به » (٣).

و عنه ﷺ : « إن الله عز وجل قال : يا جبرئيل ماجزاً من سلبت كريمته ؟ قال : سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا قال : جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي » (٤).

و قال ﷺ : يقول الله عز وجل : « إذا ابتليت عبيدي ببلاء فصبر ولم يشكني إلى عواده أبدلته لحماً خيراً من لحمه و دماً خيراً من دمه فإذا أبرأته أبرأته ولا ذنب له و إن توفيته فإلى رحمتي » (٥).

و قال داود عليه السلام : « يا رب ماجزاً الحزين الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك ؟ قال : جزاؤه أن ألبسه لباس الأمان فلا أنزعه عنه أبداً ».

و قال داود لسليمان عليه السلام : يستدل على تقوى المؤمن بثلاث حسن التوكل فيما لم ينل ، وحسن الرضا فيما قد نال ، وحسن الصبر فيما قد فات .
و قال نبينا ﷺ : « من إجلال الله تعالى و معرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك » (٦).

(١) أخرجه ابن عدى من حديث أنس بسند ضعيف (المغنى) .

(٢) أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب من حديث ابن عمر كما فى الجامع الصغير

(٣) أخرجه مسلم ج ٣ ص ٣٧ من حديث أم سلمة .

(٤) أخرجه البخارى باختلاف ج ٧ ص ١٥١ من حديث ابن ظلال القسلى عن أنس

و أخرجه الطبرانى فى الاوسط من رواية أنس أيضاً . كما فى المغنى

(٥) أخرجه مالك فى الموطأ ج ٢ ص ٢٢٩ من حديث عطاء بن يسار .

(٦) قال العراقى : لم أجده مرفوعاً وإنما رواه ابن أبى الدنيا فى المرض والكفارات

من رواية سفيان عن بعض الفقهاء نحوه .

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول الله ﷺ : قال الله تعالى : من مرض ثلاثاً فلم يشك إلى عواده أبدلته لحماً خيراً من لحمه و دماً خيراً من دمه فإن عافيته عافيته و لا ذنب له و إن قبضته قبضته إلى رحمتي » ^(١) و في معناه أخبار أخر .

و في بعضها فسر التبديل بخير بأن يبدله لحماً و دماً و بشرة لم يذنب فيها ^(٢) . و فسر الشكاية بأن يقول : « ابتليت بما لم يبتل به أحدٌ و أصابني ما لم يصب أحداً ، قال : و ليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة و حممت اليوم و نحو هذا ^(٣) . و في رواية عن الصادق عليه السلام « من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها و أدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة ، سئل ما قبولها قال : يصبر عليها و لا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان » ^(٤) .

وسئل الباقر عن الصبر الجميل فقال : « ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس » ^(٥) .

قال أبو حامد : فإن قلت : فيما ذنا نال درجة الصبر في المصائب و ليس الأمر إلى اختياره فهو مضطرٌّ شاء أم أبى فإن كان المراد به أن لا تكون في نفسه كراهية المصيبة فذلك غير داخل في الاختيار ؟ فاعلم أنه إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع و شقّ الجيوب و ضرب الخدود و المبالغة في الشكوى و إظهار الكآبة و تغيير العادة في الملبس و المفروش و المطعم ، و هذه الأمور داخله تحت اختياره فينبغي أن يجتنب جميعها و يظهر الرضا بقضاء الله تعالى و يبقى مستمراً على عادته و يعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجعت كما روي عن الرميضاء أم سليم أنها قالت توفي ابن لي و زوجي أبوطلحة غائب فقامت فسجّيته في ناحية البيت فقدم أبوطلحة فقامت فهيأت له إفطاره فجعل يأكل فقال : كيف الصبي ؟ فقلت : بأحسن حال بحمد الله و منه فإنه لم يكن منذ اشتكى خيراً منه الليلة ثم تصنّعت له أحسن ما كنت أتصنّع قبل

(١) المصدر ج ٣ ص ١١٥ تحت رقم ١ .

(٢) و (٣) و (٤) المصدر ج ٣ ص ١١٦ تحت رقم ٦ و ١ و ٥ على الترتيب

(٥) المصدر ج ٢ ص ٩٣ تحت رقم ٢٣ .

ذلك حتى أصاب مني حاجته ثم قلت : ألا تعجب من جيراننا ؟ قال : وما لهم ؟ قلت : اعيروا عارية فلما طلبت منهم جزعوا فقال : بئس ما صنعوا ، فقلت : هذا ابنك كانت عارية من الله تعالى و إن الله قد قبضه إليه ، فحمد الله واسترجع ثم غدا على رسول الله ﷺ فأخبره فقال : « اللهم بارك لهما في ليلتهما » قال الراوي : فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرؤوا القرآن ^(١) . و روى جابر أنه ﷺ قال : رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة .

و قد قيل : الصبر الجميل هو أن لا يعرف صاحب المصيبة ، إذ يشبه غيره . ولا يخرج عن حد الصابرين توجع القلب ولا فيضان العين بالدمع إذ يكون من جميع الحاضرين لأجل الموت سواء ولأن البكاء توجع القلب على الميت فإن ذلك مقتضى البشرية ولا يفارق الإنسان إلى الموت ولذلك لما مات إبراهيم ولد النبي ﷺ فاضت عيناه فقيل له : « أما نهيتنا عن هذا ؟ فقال : إن هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » ^(٢) بل ذلك أيضاً لا يخرج عن مقام الرضا فالمقدم على الفصد والحجامة راض به وهو متألم بسببه لا محالة وقد تفيض عينه إذا عظم ألمه ، و سيأتي ذلك في كتاب الرضا إن شاء الله .

و كتب ابن أبي نجیح يعزّي بعض الخلفاء فكتب أن أحق من عرف حق الله تعالى فيما أخذ منه من عظم حق الله تعالى عنده فيما أبقاؤه ، واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك و الباقي بعدك هو المأجور فيك ، واعلم أن أجر الصابرين فيما

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ومسلم في الصحيح ج ٧ ص ١٤٥ والرميصاء بضم الراء صعاية .

(٢) رواه البزار و الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : بعثت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وآله أن ابنتي مغلوبة فقال للرسول : قل لها إن الله ما أخذ وله ما أعطى ثم بعثت إليه ثانية فقال لها مثل ذلك ، ثم بعثت إليه الثالثة فجاءها في ناس من أصحابه فأخرجت إليه الصبية ونفسها تقعقع (أي تضطرب) في صدرها ، فرق عليها فذرفت عيناه ففطن به بعض أصحابه وهم ينظرون إليه حين ذرفت عيناه ، فقال : « مالكم تنظرون رحمة الله يضعها حيث يشاء إنما يرحم الله من عباده الرحماء » . راجع مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٨ . و ما عثرت على لفظ ما نقله المصنف .

يصابون به أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون منه فإذن مهمادفع الكراهة بالتفكر في نعمة الله تعالى عليه بالثواب نال درجة الصابرين ، نعم من كمال الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائب ، وقد قيل : من كنوز البر كتمان المصائب والأوجاع والصدقة ، فقد ظهر لك بهذه التقسيمات أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال والأفعال فإن الذي كفى الشهوات كلها واعتزل وحده فلا يستغني عن الصبر على العزلة والانفراد ظاهراً وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطناً ، فإن اختلاج الخواطر لا يسكن ، فأكثر جولان خاطر إنما يكون في فائت لا تدارك له أو في مستقبل لا بد وأن يحصل منه ما هو مقدّر فهو كيف ما كان تضييع زمان ، وآلة العبد قلبه وبضاعته عمره ، فإذا غفل القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيد به أنساً بالله أو عن فكر يستفيد معرفة بالله ليستفيد بالمعرفة محبة الله فهو مغبون ، هذا إن كان فكره وسواسه في المباحات مقصوراً عليه ولا يكون ذلك غالباً بل يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات إذ لا يزال ينازع كل من تحرّك على خلاف غرضه في جميع عمره أو من يتوهم به أنه ينازعه ويخالف غرضه بظهور أمارته له منه بل يقدر بالمخالفة من أخلص الناس في حبه حتى في أهله ولده ، ويتوهم مخالفته له ، ثم يتفكر في كيفية زجرهم وكيفية قهرهم ، وجوابهم عما يتعلّلون به في مخالفته ولا يزال في شغل دائم ، فللشيطان جندان جنديطير وجند يسير والوسواس عبارة عن حركة جنده الطيّار ، والشهوة عبارة عن حركة جنده السيّار ، وهذا لأن الشيطان خلق من النار ، وخلق الإنسان من صلصال كالفخار ، والفخار قد اجتمع فيه مع النار الطين ، والطين طبعه السكون ، والنار طبعها الحركة ، فلا يتصور نار مشتعلة لا تتحرّك ، بل لا تزال تتحرّك بطبعها وقد كلف الملعون المخلوق من النار أن يطمئن عن حرّكه ، ساجداً لما خلق من الطين فأبي واستكبر واستعصى ، وعبر عن سبب استعصائه بأن قال : « خلقتني من نار وخلقته من طين » ، فإذن حيث لم يسجد الملعون لأبينا آدم صلوات الله عليه فلا ينبغي أن يطمع في سجوده لأولاده ، ومهما كف عن القلب وسواسه وعدوانه وطيرانه وجولانه فقد أظهر انقياده وإذعانه واتقياده بالاذعان

سجود منه فهو روح السجود وإنما وضع الجبهة على الأرض قلبه ، وعلامته الدالة عليه بالاصطلاح و لو جعل وضع الجبهة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح لتصور ذلك كما أن الانبطاح بين يدي المعظم المحترم يرى استخفافاً بالعادة ، فلا ينبغي أن يدهشك صدف الجوهر عن الجوهر و قالب الروح عن الروح و قشر اللب عن اللب ، فتكون ممن قيده عالم الشهادة بالكلية عن عالم الغيب و تحقق أن الشيطان من المنظرين فلا يتواضع لك بالكف عن الوسواس إلى يوم الدين إلا أن تصبح وهمومك همّاً واحداً ، فيشتغل قلبك بالله وحده فلا يجد الملعون مجالاً فيك فعند ذلك تكون من عباد الله المخلصين الداخلين في الاستثناء من سلطنة هذا اللعين ولا تظن أنه يخلو عنه قلب فارغ ، بل هو سيال يجري من ابن آدم مجرى الدم و سيلانه مثل الهواء في القدح فإنك إن أردت أن يخلو القدح عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أو بغيره فقد طمعت في غير مطمع بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه الهواء لا محالة ، فكذلك القلب المشغول بفكر مهم في الدين يخلو عن جولان الشياطين و إلا فمن غفل عن الله و لو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان ، و لذلك قال تعالى : « و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » (١).

وقال عليه السلام : « إن الله يبغض الشاب الفارغ » (٢) و هذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغاً و لم يبق قلبه فارغاً بل يعشش فيه الشيطان ويبيض و يفرخ ثم يزدوج أفراخه أيضاً و يبيض مرة أخرى و يفرخ و هكذا يتوالد نسل الشيطان توالداً أسرع من توالد سائر الحيوانات لأن طبعه من النار ، و إذا وجد الحلقاء اليابسة كثر تولده فلا يزال تتوالد النار من النار ولا ينقطع ألبته ، بل يسري شيئاً فشيئاً على الاتصال ، فالشهوة

(١) الزخرف : ٣٦ .

(٢) قال العراقي : لم أجده . أقول : رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٨٤ من

حديث موسى بن جعفر عليهما السلام هكذا « ان الله يبغض العبد النوام الفارغ » .

في نفس الشاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار ، وكما لا يبقى النار إذا لم يبق لها قوت و هو الحطب فلا يبقى للشيطان مجال إذ لم تكن شهوة فإذن إذا تأملت علمت أن أعدى عدو لك شهواتك و هي صفة نفسك التي إن لم تشغلها شغلتك ، فإذن حقيقة الصبر وكماله الصبر عن كل حركة مذمومة ، و حركة الباطن أولى بالصبر عنها وهذا صبر دائم لا يقطعه إلا الموت .

❦ (بيان دواء الصبر وما يعتان به عليه) ❦

إعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء و وعد الشفاء ، فالصبر و إن كان شاقاً أو ممتنعاً فتحصيله ممكن بمعجون العلم و العمل ، فالعلم والعمل هما الاخلاط التي منها تتركب الأدوية لأمرض القلوب كلها ولكن يحتاج كل مرض إلى علم آخر وعمل آخر ، وكما أن أقسام الصبر مختلفة فأقسام العلل المانعة منها مختلفة ، وإذا اختلفت العلل اختلف العلاج ، إذ معنى العلاج مضادة العلة وقمعها واستيفاء ذلك مما يطول ولكننا نعرف الطريق في بعض الأمثلة فنقول : إذا افتقر إلى الصبر عن شهوة الوقاع مثلاً فقد غلبت عليه بحيث ليس يملك معها فرجه أو يملك فرجه ولكن ليس يملك عينه أو يملك عينه ولكن ليس يملك قلبه ونفسه إذ لا تزال تحدّثه بمقتضيات الشهوة ويصرفه ذلك عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمال الصالحة ، فنقول : قد قدّمنا أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث الدّين مع باعث الهوى و كل متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما الآخر فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن تكون له اليد العليا وتضعيف الآخر ، فلزمنا ههنا تقوية باعث الدّين وتضعيف باعث الشهوة فأما باعث الشهوة فسييل تضعيفه ثلاثة أمور أحدها أن تنظر إلى مادة قوتها فهي الأغذية الطيبة المحرّكة للشهوة من حيث نوعها و من حيث كثرتها فلا بدّ من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصار عند الإفطار على طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه فيحترز عن اللحم والأطعمة المهيّجة للشهوة ، والثاني قطع أسبابه المهيّجة له في الحال فإنه إنما يهيج بالنظر إلى مظان الشهوة إذ النظر يحرك القلب والقلب يحرك الشهوة وهذا يحصل بالعزلة و الاحتراز عن مظان وقوع البصر على

الصور المشتهاة و الفرار منها بالكلية ، قال رسول الله ﷺ : « النظره سهم مسموم من سهام إبليس » ^(١) وهذا سهم يسدّده الملعون ولا ترس يمنع منه إلا تغميض الأجفان أو الهرب من صوب رميه فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور فإذا انتقلت عن صوب الصور لم يصبك سهمه ، الثالث تسليّة النفس بالمباح من الجنس الذي يشتهيه و ذلك بالنكاح فإن كل ما يشتهيه الطبع ففي المباحات ما يغني عن المحظورات منه وهذا هو العلاج الأنفع في حق الأكثر ، فإن قطع الغذاء يضعف عن سائر الأعمال ثم قد لا يجمع الشهوة في حق أكثر الرجال ولذلك قال ﷺ : « عليكم بالباه فمن لم يستطع فعله بالصوم فإن الصوم له وجاء » ^(٢) فهذه ثلاثة أسباب فالعلاج الأول وهو قطع الطعام يضاهي قطع العلف عن البهيمة الجموح و عن الكلب الضاري ليضعف فيسقط قوّته ، والثاني يضاهي تغييب اللحم عن الكلب وتغييب الشعير عن البهيمة حتى لا يتحرّك بواطنها بسبب مشاهدتها ، والثالث يضاهي تسليتها بشيء قليل مما يميل إليه طبعها حتى يبقى معها من القوّة ما تصبر على التأديب .

و أمّا تقوية باعث الدّين فإنما تكون بطريقتين : أحدهما في إطماعه هي فوائد المجاهدة و ثمراتها في الدّين و الدّنيا و ذلك بأن يكثّر فكره في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدّنيا و الآخرة ، وفي الأثر : أن ثواب الصبر على المصيبة أكثر مما فات . و إنّه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة إذ فاته ما لا يبقى معه إلا مدّة الحياة وحصل له ما يبقى بعد موته أبد الدهر ، ومن أسلم خسيساً في تقيس فلا ينبغي أن يحزن لفوات الخسيس في الحال وهذا باب المعارف ، وهو من الإيمان فتارة يضعف وتارة يقوى ، فإن قوي قوي باعث الدّين و هيّة تهيجاً شديداً و إن ضعف ضعف ، وإنما قوّة الإيمان يعبر عنها باليقين وهو المحرّك

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ص ٣١٤ و تقدم كراراً في كتاب النكاح وغيره .

(٢) أخرجه مسلم ج ٤ ص ١٢٨ والبخاري ج ٧ ص ٣ والنسائي ج ٦ ص ٥٧ كلهم

من حديث ابن مسعود و قد تقدم .

لعزيمة الصبر « وأقل ما أُوتي الناس اليقين وعزيمة الصبر » . والثاني أن يعوّد هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدريجاً قليلاً قليلاً حتى يدرك لذّة الظفر بها فيستجري عليها و تقوى مُنته في مصارعته ، فإنّ الاعتياد و الممارسة للأعمال الشاقة يؤكّد القوى التي تصدر منها تلك الأعمال ولذلك تزيد قوّة الحمّالين والفلاحين والمقاتلين و بالجملة الممارسين للأعمال الشاقة على قوّة الخيّاطين و العطارين و الفقهاء و الصالحين ، وذلك لأنّ قواهم لم تتأكّد بالممارسة ، فالعلاج الأوّل يضاهي أطماع المصارع في الخلعة عند الغلبة و وعده بأنواع الكرامة كما وعد فرعون سحرته عند إغرائه إيتاهم بموسى حيث قال : « وإنكم إذا لمن المقرّ بين » و الثاني يضاهي تعويد الصبي الذي يراد منه المصارعة و المقاتلة مباشرة أسباب ذلك منذ الصبي حتّى يأنس به ويستجري عليه و يقوى فيه مُنته ، فمن ترك بالكلية المجاهدة بالصبر ضعف فيه باعث الدّين ولا يقوى على الشهوة و إن ضعفت ومن عوّد نفسه مخالفة الهوى غلبها مهما أُرَاد ، فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصبر ولا يمكن استيفاءؤه وإنّما أشدّها كفّ الباطن عن حديث النفس ، و إنّما يشتدّ ذلك على من تفرّغ له بأنّ قمع الشهوات الظاهرة و أثر العزلة و جلس للمراقبة والذكّر والفكر ، فإنّ الوسواس لا يزال يجاذبه من جانب وهذا لاعلاج له البتّة إلّا قطع العلائق كلّها ظاهراً وباطناً بالفرار عن الأهل و الولد و المال و الجاه و الرّفقاء والأصدقاء ، ثمّ الاعتزال إلى زاوية بعد إحراز قدر يسير من القوت و بعد القناعة به ثمّ كلّ ذلك لا يكفي ما لم تصرّ الهموم همّاً واحداً وهو الله تعالى ثمّ إذا غلب ذلك على القلب فلا يكفي ذلك ما لم يكن فيه مجال في الفكر و سير بالباطن في ملكوت السماوات و الأرض و عجائب صنع الله و سائر أبواب معرفة الله حتّى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذلك محادثة الشيطان و وسواسه ، و إن لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلّا الأوراد المتواصلة المترتبة في كلّ لحظة من القراءة و الأذكار و الصلوات و يحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور فإنّ التفكّر بالباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة ، ثمّ إذا فعل كلّ ذلك لم يسلم له من الأوقات إلّا بعضها إذ لا يخلو

في جميع أوقاته عن حوادث تتجدد ، فتشغله عن الفكر والذِّكر من مرض و خوف و إيذاء من إنسان و طغيان من مخالط إذ لا يستغني عن مخالطة من يعينه في بعض أسباب المعيشة فهذا أحد الأنواع الشاغلة ، و أمّا النوع الثاني فهو ضروري أشد ضرورة من الأول و هو اشتغاله بالمطعم و الملبس و أسباب المعاش فإن تهيئة ذلك أيضاً تحوج إلى شغل إن تولاه بنفسه ، و إن تولاه غيره فلا يخلو عن شغل قلب ممن يتولاه ، ولكن بعد قطع العلائق كلها يسلم له أكثر الأوقات إن لم تهجم به ملامة أو واقعة و في تلك الأوقات يصفو القلب و يتيسر الفكر و ينكشف فيه من أسرار الله في ملكوت السماوات و الأرض ما لا يقدر على عشر عشيره في زمان طويل لو كان مشغول القلب بالعلائق ، و الانتهاء إلى هذا هو أقصى المقامات التي يمكن أن تنال بالاكتنساب و الجهد ، فأما مقادير ما ينكشف و مبالغ ما يرد من لطف الله في الأحوال و الأعمال فذلك يجري مجرى الصيد و هو بحسب الرِّزق فقد يقل الجهد و يجل الصيد و قد يطول الجهد و يقل الحظبة و المعوّل و راء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرِّحمن فإنها توازي أعمال الثقلين و ليس ذلك باختيار العبد نعم اختيار العبد في أن يتعرض لتلك الجذبة بأن يقطع عن قلبه جواذب الدنيا فإن المجدوب إلى أسفل السافلين لا يجذب إلى أعلى عليين و كل منهوم بالدنيا فهو منجذب إليها فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بقوله ﷺ : « إن لرَبِّكم في أيام دهر كم تفحات ألا فتعرضوا لها » (١) و ذلك لأن تلك التفحات و الجذبات لها أسباب السماوية إذ قال تعالى : « و في السماء رزقكم وما توعدون » (٢) و هذا أعلى أنواع الرِّزق ، والأُمور السماوية غائبة عنا فلا ندري متى ييسر الله تعالى أسباب الرِّزق فما علينا إلا تفريغ المحلّ و الانتظار لنزول الرُّحمة و بلوغ الكتاب أجله كالذي يصلح الأرض و ينقيها من الحشيش و يبث البذر فيها ، و كل ذلك لا ينفعه إلا بمطر ، و لا

(١) أخرجه الطبراني في الاوسط والكبير من حديث محمد بن مسلمة و أنس كما

في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٣١ . و قد تقدم .

(٢) الذاريات : ٢٢ .

يدري متى يقدر الله أسباب المطر إلا أنه يشق بفضل الله تعالى ورحمته أنه لا يخلو سنة عن مطر ، فكذلك قلما تخلو سنة و شهر و يوم عن جذبة من الجذبات و نفحة من النفحات ، فينبغي أن يكون العبد قد طهر أرض القلب من حشيش الشهوات و بند فيه بند الإرادة والإخلاص ، و عرضه لمهاب رياح الرحمة و كما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع و عند ظهور الغيم فيقوى انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة و عند اجتماع الهمم و تساعد القلوب كما في يوم عرفة و يوم الجمعة و أيام رمضان فإن الهمم و الأنفاس أسباب بحكم تقرير الله تعالى لاستدراك رحمته حتى يستدر بها الأمطار في أوقات الاستسقاء و هي لاستدراك أمطار المكاشفات و لطائف المعارف من خزائن الملكوت أشد مناسبة منها لاستدراك قطرات الماء و استجرار الغيوم من أقطار الجبال و البحار ، بل الأحوال و المكاشفات حاضرة معك في قلبك و إنما أنت مشغول عنها بعلائقك و شهواتك فصار ذلك حجاباً بينك و بينها فلا تحتاج إلا أن تنكسر الشهوة و ترفع الحجاب فيشرق أنوار المعارف من باطن القلب ، و إظهار ماء الأرض بحفر القنى أسهل و أقرب من استرسال الماء إليها من مكان بعيد منخفض عنها و لكونه حاضراً في القلب و منسياً بالشغل عنه سمى الله جميع معارف الإيمان تذكراً فقال : « ليتذكروا ولو الألباب » ^(١) و قال : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ^(٢) فهذا هو علاج الصبر عن الوسوس و الشواغل و هو آخر درجات الصبر و إنما الصبر عن العلائق كلها مقدم على الصبر عن الخواطر ، و أشد العلائق على النفس علاقة الخلق و حب الجاه ، فإن لذّة الرئاسة و الغلبة و الاستعلاء و الاستتباع أغلب اللذات في الدنيا على نفوس العقلاء و كيف لا تكون أعلى اللذات و مطلوبها صفة من صفات الله تعالى و الربوبية مطلوبة و محبوبة بالطبع للقلب بما فيه من المناسبة لأمر الربوبية و عنه العبارة بقوله تعالى : « قل الروح من أمر ربي » ^(٣) وليس القلب منموماً على حبه ذلك و إنما

(١) ص : ٢٩ .

(٢) القمر : ١٧ .

(٣) الاسراء : ٨٥ .

هو مذمومٌ على غلط وقع له بسبب تعزير الشيطان اللعين المبعد عن عالم الأمر إذ حسده على كونه من عالم الأمر فأضله وأغواه ، وكيف يكون مذموماً عليه وهو يطلب سعادة الآخرة ليس يطلب إلا بقاء لافناء فيه وعزاً لا ذلاً فيه ، وأمناً لا خوف فيه ، وغنى لا فقر فيه ، وكمالاً لا نقصان فيه ، وهذه كلها من أوصاف الربوبية وليس مذموماً على طلب ذلك بل حق كل عبد أن يطلب ملكاً عظيماً لا آخر له ، وطالب الملك طالب للعلو والعز والكمال لا محالة ولكن الملك ملكان ملك مشوب بأنواع الآلام وملحوق بسرعة الانصرام ولكنه عاجل وهو في الدنيا ، وملك مخلد دائم لا يشوبه كدر ولا ألم ، ولا يقطعه قاطع ولكنه آجل وقد خلق الإنسان عجولاً راغباً في العاجلة ، فجاء الشيطان وتوسل إليه بواسطة العجلة التي في طبعه فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة وتوسل إليه بواسطة الحمق فوعده بالغرور في باب الآخرة ومناه مع ملك الدنيا ملك الآخرة ، وكما قال عليه السلام : « والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى » ^(١) فانخدع المخذول بغروره و اشتغل بطلب عز الدنيا وملكها على قدر إمكانه ، ولم يتدل الموقف بحبل غروره إذ علم مداخل مكره فأعرض عن العاجلة فعبس عن المخذولين فقال سبحانه : « كلا بل تحبّون العاجلة » ^(٢) وتذرون الآخرة ، وقال تعالى : « إن هؤلاء يحبّون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً » ^(٣) وقال تعالى : « فأعرض عنهم تولّى عن ذكرنا ولم يرد إلّا الحيوة الدنيا » ^(٤) ذلك مبلغهم من العلم ، ولما استطار مكر الشيطان في كافة الخلق أرسل الله الملائكة إلى الرسل فأوحوا إليهم ما أمر على الخلق من إهلاك العدو وإغوائه ، فاشتغلوا بدعوة الخلق إلى الملك الحقيقي عن الملك المجازي الذي لا أصل له إن سلم ولا دوام له أصلاً ، فنادوا فيهم « يا أيّها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم اتقوا الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتكم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلّا قليل » ^(٥) فالتورية و

(١) قد تقدم . (٢) القيامة : ٢٠ و ٢١ . (٣) الانسان : ٢٧ .

(٤) النجم : ٢٦ و ٣٠ . (٥) التوبة : ٣٨ .

الإنجيل والزبور والفرقان وصحف موسى وكل كتاب منزل ما أنزل إلا لدعوة الخلق إلى الملك الدائم المخلّد ، والمراد منهم أن يكونوا مملوكاً في الدنيا مملوكاً في الآخرة ، أمّا ملك الدنيا فبالزهد فيها والقناعة باليسير منها ، و أمّا ملك الآخرة فبالقرب من الله تعالى بدرك بقاء لا فنا فيه وعز لا ذل فيه ، و قرّة عين أخفيت في هذا العالم لا تعلمها نفس من النفوس ، و الشيطان يدعوهم إلى ملك الدنيا لعلهم بأن ملك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والآخرة ضربتان ، و لعلهم بأن الدنيا لا تسلم له أيضاً ولو كانت تسلم لكان يحسده أيضاً ، ولكن ملك الدنيا لا يخلو عن المنازعات والمكدّرات وطول الهموم في التدبيرات وكذلك سائر أسباب الحياة ، ثمّ كما يسلم ويتم الأسباب ينقضي العمر حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنت وظنّ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كان لم تغن بالأمس ، فضرب الله تعالى لها مثلاً وقال : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح » (١) و الزهد في الدنيا لما كان ملكاً حاضراً حسده الشيطان عليه فصدّه عنه ، و معنى الزهد أن يملك العبد شهوته و غضبه فينقادان لباعث الدّين و إشارة الإيمان ، و هذا ملك بالاستحقاق إذ به يصير صاحبه حراً و باستيلاء الشهوة عليه يصير عبداً لبطنه و فرجه و سائر أعضائه فيكون مسخّراً مثل البهيمة مملوكاً يستجرّه زمام الشهوة آخذاً بمخنتقه (٢) إلى حيث يريد ويهوى فمأعظم اغترام الإنسان إذ ظنّ أنّه ينال الملك بأن يصير مملوكاً وينال الرّبوبيّة بأن يصير عبداً ، ومثل هذا هل يكون إلا معكوساً في الدنيا منكوساً في الآخرة ولهذا قال بعض الملوك لبعض الزهّاد : سل منّي حاجة ، قال : كيف أطلب منك حاجة و ملكي أعظم من ملكك ، فقال : كيف ؟ قال : من أنت عبده فهو عبدي ، فقال : كيف ذلك ؟ قال : أنت عبد شهوتك و غضبك و فرجك و بطنك و قد ملكت أنا هؤلاء كلّهم فهم عبيد لي ، فهذا إذن هو الملك في الدنيا و هو الذي يسوق إلى الملك في الآخرة فالمنخدعون بغرور الشيطان خسروا

الدُّنيا والآخرة جميعاً ، فالَّذين وفقوا للاستداد ^(١) على الصراط المستقيم فازوا بالدُّنيا والآخرة جميعاً ، فإذا عرفت الآن معنى الملك والرُّبوبيّة ومعنى التسخير والعبوديّة ومدخل الغلط في ذلك وكيف تعيمة الشيطان و تلبيسه فيسهل عليك النزوع عن الملك و الجاه و الإعراض عنه و الصبر عند فواته إذ تصير بتركه ملكاً في الحال و ترجو به ملكاً في الآخرة و من كوشف بهذه الأمور بعد أن أُلِف الجاه و أنس به و رسخ فيه بالعادة مباشرة أسبابه فلا يكفيه في العلاج مجرد العلم والكشف بل لابدّ و أن يضيف إليه العمل و عمله في ثلاثة أمور : أحدها أن يهرب من موضع الجاه كي لا يشاهد أسبابه فيعسر عليه الصبر مع الأسباب ، كما يهرب من غلبته الشهوة عن مشاهدة الصور المحركة و من لم يفعل هذا فقد كفر نعمة الله تعالى في سعة الأرض إذ قال تعالى : « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » ^(٢) . الثاني أن يكلف نفسه في أعماله أفعالاً تخالف ما اعتاده فيبدّل التكلف بالتبدّل و زيّ الحشمة بزيّ التواضع ، وكذلك كلُّ هيئة و حال و فعل في مسكن و ملبس و مطعم و قيام و قعود كان يعتاده و فاء بمقتضى جاهه ، فينبغي أن يبدّلها بنقائضها حتّى يترسخ باعتياد ذلك ضدّ ما رسخ فيه من قبل باعتياد ضدّه ، فلا معنى للمعالجة إلاّ المضادّة . الثالث أن يراعى في ذلك التلطّف و التدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدّل فإنّ الطبع نفور ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلاّ بالتدريج فيترك البعض ويسلّي نفسه ببعض ثمّ إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتداءً بترك البعض إلى أن يقنع بالبقية و هكذا يفعل شيئاً فشيئاً إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه ، وإلى هذا التدريج الإشارة بقوله ﷺ : « إنّ هذا الدّين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تعالى فإنّ المنبت لأرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ^(٣) و إليه الإشارة بقوله ﷺ : « لا تشادوا هذا الدّين فإنّ من يشادّه

(١) استند - بالسین المهملة - : استقام . (٢) النساء : ٩٧ .

(٣) أخرجه البزار من حديث جابر كما في الجامع الصغير وقد تقدم . و في الكافي

ج ٢ ص ٨٧ مثله . والمنبت من انقطع به في سفره .

يغلبه» ^(١) فإن ما ذكرناه من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة و عن الجاه أضفه إلى ما ذكرناه من قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات ، و اتخذده دستورك لتعرف به علاج الصبر في جميع الأقسام التي فصلناها من قبل ، فإن تفصيل الآحاد يطول و من راعى التدرج ترقى به الصبر إلى حالة يشق عليه الصبر دونه كما كان يشق عليه الصبر معه ، فتعكس أموره فيصير ما كان محبوباً عنده ممقوتاً ، وما كان مكروهاً عنده مشرباً هنيئاً لا يصبر عنه ، وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق ، وله نظير في العادات فإن الصبي يحمل على التعلم في الابتداء قهراً فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر مع العلم حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم و الصبر على اللعب .

و إلى هذا يشير ما حكى عن بعض العارفين أنه سأل الشبلي عن الصبر أيته أشد ، فقال الصبر في الله ، فقال : لا ، فقال : الصبر لله ، فقال : لا ، قال : الصبر مع الله ، قال : لا ، قال : فأيش ؟ قال : الصبر عن الله ، فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف .

و قد قيل في معنى قوله تعالى : « اصبر و صابر و رابطوا » ^(٢) : اصبروا في الله ، و صابروا بالله ، و رابطوا مع الله . وقيل : الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء ، والصبر مع الله وفاء ، والصبر عن الله جفاء . و قد قيل في معناه :

و الصبر عنك فمذموم عواقبه ✽ و الصبر في سائر الأشياء محمود وقيل أيضاً :

الصبر يجمع في المواطن كلها ✽ إلا عليك فإنه لا يجمع هذا آخر ما أردنا شرحه من علوم الصبر وأسراره .

✽ الشطر الثاني من الكتاب في الشكر ✽

وله ثلاثة أركان الركن الأول في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه .

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٣ ص ١٩ باختلاف في اللفظ وفي صحيح البخاري مثله .
(٢) آل عمران : ٢٠٠ .

الرُّكن الثاني في حقيقة النعمة وأقسامها الخاصة والعامة . الرُّكن الثالث في بيان الأفضل من الصبر والشكر .

الرُّكن الأول في نفس الشكر :

﴿ بيان فضيلة الشكر ﴾

إِعلم أنَّ الله تعالى قرن الشكر بالذِّكر في كتابه مع أنَّه قال : « ولذكر الله أكبر » ^(١) فقال تعالى : « فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون » ^(٢) . وقال تعالى : « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » ^(٣) . وقال : « وسنجزي الشاكرين » ^(٤) . وقال تعالى إخباراً عن إبليس اللعين : « لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم » ^(٥) . وقيل : هو طريق الشكر ، ولعلوَّ رتبة الشكر طعن اللعين في الخلق فقال : « ولا تجد أكثرهم شاكرين » ^(٦) . وقال تعالى : « وقليلٌ من عبادي الشكور » ^(٧) . وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن فقال : « لئن شكرتم لأزيدنَّكم » ^(٨) . واستثنى في خمسة أشياء في الإغناء والإجابة والرِّزق والمغفرة والتوبة فقال تعالى : « فسوف ينغيكم الله من فضله إن شاء » ^(٩) . وقال : « فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » ^(١٠) . وقال : « يرزق من يشاء » ^(١١) . وقال : « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ^(١٢) . وقال : « ويتوب الله على من يشاء » ^(١٣) . وهو خلق من أخلاق الرُّبوبيَّة إذ قال تعالى : « والله شكورٌ حلِيمٌ » ^(١٤) وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة فقال : « وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده » ^(١٥) .

(١) النكبات : ٤٥ .	(٢) البقرة : ١٥٢ .
(٣) النساء : ١٤٧ .	(٤) آل عمران : ١٤٥ .
(٥) الاعراف : ١٦ .	(٦) الاعراف : ١٧ .
(٧) سبأ : ١٣ .	(٨) ابراهيم : ٧ .
(٩) التوبة : ٢٨ .	(١٠) الانعام : ٤١ .
(١١) الشورى : ١٩ .	(١٢) النساء : ٤٨ .
(١٣) التوبة : ١٥ .	(١٤) التناين : ١٧ .
(١٥) الزمر : ٧٤ .	

وقال : « و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » (١).

وأما الاخبار : فقد قال رسول الله ﷺ : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر » (٢).

و روي عن عطاء أنه قال : دخلت على عائشة فقلت : أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله ﷺ فبكت وقالت : وأي شأنه لم يكن عجبا إنه أتى ليلة فدخل معي في فراشي - أو قالت : في لحافي - حتى مس جلده جلدي ثم قال : يا ابنة أبي بكر ذريني أتعبد لربّي قالت : قلت : إنني أحبّ قربك ولكنني أؤثر هواك ، فأذنت له فقام إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صبّ الماء ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة ، فقلت : يا رسول الله ما يبكيك ؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ولم لأفعل ذلك ؟ وقد أنزل الله عليّ « إن في خلق السموات والأرض (٣) - الآية - » (٤) . وهذا يدلّ على أن البكاء ينبغي أن لا ينقطع أبداً ، وإلى هذا السرّ يشير ما روي أنه مرّ بعض الأنبياء بحجر صغير يخرج منه ماء كثير فتعجب فأنطقه الله فقال : منذ سمعت قوله تعالى : « وقودها الناس والحجارة » فأنا أبكي من خوفه فسأله أن يجيره من النار فأجاره ثم رآه بعد مدّة مثل ذلك فقال : لم تبكي الآن ؟ فقال : ذاك بكاء الخوف وهذا بكاء الشكر و السرور ، وقاب العبد كالحجارة أو أشدّ قسوة ولا تزول قسوته إلا بالبكاء في حال

(١) يونس : ١٠ .

(٢) أخرجه الترمذي وابن ماجه تحت رقم ١٧٦٤ .

(٣) البقرة : ١٦٤ .

(٤) حديث عطاء أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريقه ابن الجوزي في الوفاء وفيه أبو جناب و اسمه يحيى بن أبي حبة ضعفه الجمهور ، و رواه ابن حبان في صحيحه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء دون قوله : « وأي شأنه لم يكن عجبا » وهو عند مسلم من رواية عروة عن عائشة مقتصرأ على آخر الحديث . (المعنى)

الخوف والشكر جميعاً .

و روي عنه عليه السلام أنه قال : « ينادي مناد يوم القيامة ليقيم الحمادون فيقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قيل : ومن الحمادون؟ فقال : الذين يشكرون الله تعالى على كل حال » وفي لفظ آخر « الذين يشكرون الله على السراء والضراء »^(١).
و قال عليه السلام : « الحمد رداء الرُّحْمَن »^(٢).

و أوحى الله تعالى إلى أيوب أنني رضيت بالشكر مكافأة من أوليائي - في كلام طويل - و أوحى الله تعالى إليه أيضاً في صفة الصابرين : دارهم دار السلام إذ دخلوها ألهمتهم الشكر و هو خير الكلام ، و عند الشكر استزيدهم و بالنظر إليّ أزيدهم .
ولما نزل في الكنوز ما نزل قال عمر : فأبي المال نتخذ؟ فقال عليه السلام : « ليتخذ أحدكم لساناً ذاكر و قلباً شاكراً »^(٣) فأمر باقتناء القلب الشاكر بدلاً عن المال .
و قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : « الشكر نصف الإيمان ».

أقول : و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله ﷺ : الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب ، والمعافي الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر . والمعطي الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع »^(٤).

و عنه عليه السلام قال : « قال رسول الله ﷺ : ما فتح الله على عبد باب شكر فحزن عنه باب الزيادة »^(٥).

و عنه عليه السلام قال : « من أعطى الشكر أعطى الزيادة قال الله تعالى : « لئن

(١) ما عثرت على لفظيه نعم روى الطبراني في الكبير والعاكم في المستدرک ج ١ ص ٥٠٢ والبيهقي في الشعب « أول من يدعى إلى الجنة الحمادون يحمدون على السراء والضراء » بسند حسن عن ابن عباس كما في الجامع الصغير .

(٢) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت ١٨٥٦ . و قد تقدم في النكاح .

(٤) و (٥) المصدر ج ٢ ص ٩٤ تحت رقم ١ و ٢ .

شكرتم لأزيدنكم» (١).

وعنه عليه السلام قال : « ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرّفها بقلبه وحمد الله ظاهراً بلسانه فتمّ كلامه حتّى يؤمر له بالمزيد » (٢).

وعن الباقر عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة ليلتها فقالت : يا رسول الله لم تتعب نفسك و قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ؟ فقال : يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أصابع رجله فأنزل الله سبحانه : « طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » (٣).

﴿ بيان حد الشكر و حقيقته ﴾

إعلم أنّ الشكر من جملة مقامات السالكين و هو أيضاً ينتظم من علم وحال وعمل ، فالعلم هو الأصل فيورث الحال ، والحال يورث العمل ، أمّا العلم فهو معرفة النعمة من المنعم والحال هو الفرح الحاصل با نعامه والعمل هو القيام بما هو مقصود المنعم و محبوبه و يتعلّق ذلك العمل بالقلب و بالجوارح و باللسان و لا بدّ من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر فإنّ كلّ ما قيل في حدّ الشكر قاصرٌ عن الإحاطة بكمال معانيه ، فالأصل الأوّل العلم و هو علم بثلاثة أمور بعين النعمة و وجه كونها نعمة في حقّه ، و بذات المنعم و وجود صفاته التي بها يتمّ الإِنعام و يصدر الإِنعام منه عليه فإنّه لا بدّ من نعمة و منعم و منعم عليه تصل إليه النعمة من المنعم بقصد و إرادة فهذه الأمور لا بدّ من معرفتها هذا في حقّ غير الله تعالى ، فأما في حقّ الله فلا يتمّ إلّا بأن يعرف أنّ النعم كلّها من الله وأنّه هو المنعم ، والوسائط مسخّرون من جهته و هذه المعرفة وراء التقديس و التّوحيد إذ دخل التّوحيد و التقديس فيها ، بل الرتبة الأولى في معارف الإيمان التقديس ثمّ إذا عرف ذاتاً مقدّسة فيعرف أنّه لا مقدّس إلّا واحدٌ و ما عداه غير مقدّس ، وهو التّوحيد ،

(١) الكافي ج ٢ ص ٩٥ تحت رقم ٨، والاية في سورة ابراهيم : ٧ .

(٢) الكافي ج ٢ ص ٩٥ تحت رقم ٩ .

(٣) المصدر ج ٢ ص ٩٥ تحت رقم ٦ والاية في سورة طه : ١ و ٢ .

ثم يعلم أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط فالكل نعمة منه فتقع هذه المعرفة في الرتبة الثالثة إذ ينطوي فيها مع التقديس و التوحيد كمال القدرة و الانفراد بالفعل و عن هذا عبّر رسول الله ﷺ حيث قال : « من قال : « سبحان الله » فله عشر حسنات ، و من قال : « لا إله إلا الله » فله عشرون حسنة ، و من قال : « الحمد لله » فله ثلاثون حسنة » (١).

و قال ﷺ : « أفضل الذكر لا إله إلا الله ، و أفضل الدعاء الحمد لله » (٢) .
و قال ﷺ : « ليس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد لله » (٣) .
و لا تظن أن هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب فسبحان الله كلمة تدل على التقديس ، و لا إله إلا الله كلمة تدل على التوحيد ، و الحمد لله كلمة تدل على معرفة النعمة من الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من أبواب الإيمان واليقين ، و اعلم أن تمام هذه المعرفة ينقي الشرك في الأفعال فمن أنعم عليه ملك من الملوك بشيء فإن رأى لوزيره أو لو كي له دخلاً في تيسير ذلك و إيصاله إليه فهو إشارك به في النعمة فلا يرى النعمة من الملك من كل وجه بل منه بوجه و من غيره بوجه فيتوزع فرحه عليهما فلا يكون موحداً في حق الملك ، نعم لا ينقص من توحيده في حق الملك و كمال شكره أن يرى النعمة الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقلمه و بالكاغذ الذي كتبه عليه فإنه لا يفرح بالقلم والكاغذ ولا يشكرهما لأنه لا يثبت لهما دخلاً من حيث هما موجودان بأنفسهما بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك و قد نعلم أن الوكيل الموصل والخازن أيضاً مضطر أن من جهة الملك في الإيصال وأنه لورد الأمر

(١) أخرجه الحاكم بأدنى اختلاف في المستدرک ج ١ ص ٥١٢ من حديث أبي هريرة

و صححه .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٨٠٠ والترمذی والنسائی وابن حبان والحاكم في

المستدرک عن جابر بسند صحيح كما في الجامع الصغير .

(٣) قال العراقي : لم أجده مرفوعاً و إنما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر

عن ابراهيم النخعي يقال : ان أكثر الكلام تضعيفاً .

إليه ولم يكن من جهة الملك إرهاباً وأمر جزم يخاف عاقبته لما سلم إليه شيئاً فإذا عرف ذلك كان نظره إلى الخازن الموصل كنظره إلى القلم والكاغذ فلا يورث ذلك شر كافي توحيده من إضافة النعمة إلى الملك ، فكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفعاله علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كالقلم مثلاً في يد الكاتب وأن الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها فإن الله تعالى هو المسلط للدواعي عليها لتفعل شاءت أم أبت ، كالخازن المضطر الذي لا يجد سبيلاً إلى مخالفة الملك ولو خلى ونفسه لما أعطاك ذرة مما في يده فكل من وصل إليك نعمة من الله على يده فهو مضطر إذ سلط الله عليه الإرادة وهيّج عليه الدواعي وألقى في قلبه أن خيريه في الدنيا والآخرة في أن يعطيك ما أعطاك وأن غرضه المقصود عنده في الحال والمآل لا يحصل إلا به وبعد أن خلق الله فيه هذا الاعتقاد فلا يجد سبيلاً إلى تركه فهو إذاً إنما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولو لم يكن غرضه في العطاء لما أعطاك ، ولو لم يعلم أن منفعته في منفعتك لما نفعتك فهو إذن إنما يطلب نفع نفسه بنفعك فليس منعاً عليك بل اتخذك وسيلة إلى نعمة أخرى هو يرجوها وإنما الذي أنعم عليك هو الذي سخره لك وألقى في قلبه من الاعتقادات والإرادات ما صار به مضطراً إلى الإيصال إليك ، فإن عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحداً وقدرت على شكره بل كنت بهذه المعرفة بمجردها شاكراً ، ولذلك قال موسى عليه السلام في مناجاته : إلهي خلقت آدم بيدك وأسكنته جنتك وزوجته حواء أمتك فكيف شكرك ؟ فقال الله تعالى : أعلم أن ذلك مني فكانت معرفته شكراً . فإذا لا تشكر إلا بأن تعرف أن الكل منه فإن خالجت ريب في هذا لم تكن عارفاً لا بالنعمة ولا بالمنعم فلا تفرح بالمنعم وحده بل به وبغيره فبنقصان معرفتك ينقص حالك في الفرح وبنقصان فرحك ينقص عملك . فهذا بيان هذا الأصل .

الأصل الثاني الحال المستثمرة من أصل المعرفة وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع وهو أيضاً في نفسه شكر على تجرده كما أن المعرفة شكر ولكن إنما يكون شكراً إذا كان حاوياً شرطه وشرطه أن يكون فرحك بالمنعم لا

بالنعمه ولا بالانعام ، و لعل هذا مما يتعذر عليك فهمه فنضربك مثالا فنقول :
 الملك الذي يريد الخروج إلى سفراً فأنعم بفرس على إنسان يتصور أن يفرح بالمنعم
 عليه بالفرس من ثلاثة أوجه : أحدها أن يفرح بالفرس من حيث أنه فرس وأنه
 مال ينتفع به و مركوبٌ يوافق غرضه وأنه جواد نفيس و هذا فرح لا حظ له
 في الملك بل غرضه الفرس فقط ولو وجدته في صحراء فأخذه لكان فرحه مثل ذلك .
 الوجه الثاني أن يفرح به لا من حيث أنه فرس بل من حيث يستدل به على
 عناية الملك به و شفقتة عليه و اهتمامه بجانبه حتى لو وجد هذا الفرس في صحراء
 أو أعطاء غير الملك لكان لا يفرح به أصلاً لاستغنائه عن الفرس أصلاً أو لاستحقاقه
 له بالإضافة إلى مطلوبه من نيل المحل في قلب الملك .

الوجه الثالث أن يفرح به ليركبه ليخرج في خدمة الملك و يتحمل مشقة
 السفر لينال بخدمته رتبة القرب منه وربما يرتقي إلى درجة الوزارة من حيث أنه ليس
 يقنع بأن يكون محله في قلب الملك أن يعطيه فرساً ويعتني به هذا القدر من العناية
 بل هو طالب لأن لا ينعم الملك بشيء من ماله على أحد إلا بواسطته ، ثم إنه ليس
 يريد من الوزارة الوزارة أيضاً بل يريد مشاهدة الملك والقرب منه حتى لو خير بين
 القرب منه دون الوزارة وبين الوزارة دون القرب لاختار القرب فهذه ثلاث درجات :
 فالأولى لا يدخل فيها معنى الشكر أصلاً لأن نظر صاحبها مقصور على الفرس
 وفرحه بالفرس لا بالمعطي و هذا حال كل من فرح بنعمة من حيث أنها لذينة و
 موافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر .

والثانية داخلية في معنى الشكر من حيث أنه فرح بالمنعم و لكن لا من حيث
 ذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تستحقه على الانعام في المستقبل و هذا حال
 الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه وإنما الشكر
 التام في الفرحة الثالث :

و هو أن يكون فرح العبد بنعم الله من حيث أنه يقدر بها على التوصل
 إلى القرب منه والنزول في جواره و النظر إلى وجهه على الدوام فهذا هو الرتبة

الغلبا و أمارته أن لا يفرح من الدنيا إلا بما هو مزروعة الآخرة و يعينه عليها ويحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله و تصدّه عن سبيله لأنّه ليس يريد النعمة لأنّها لذينة كما لم يرد صاحب الفرس الفرس لأنّه جواد ومهمليج بل من حيث أنّه يحمله في صحبة الملك حتّى تدوم مشاهدته له و قربه منه : ولذلك قال الشبلي : الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة ، و قال الخوّا ص : شكر العائمة على المطعم والملبس والمشرب و شكر الخاصة على واردات القلوب . وهذه رتبة لا يدركها كل من انحصرت عنده اللذات في البطن و الفرج ومدركات الحواس من الألوان والأصوات و خلا عن لذّة القلب فإنّ القلب لا يلتذّ في حال الصحة إلا بذكر الله و معرفته و لقاءه و إنّما يلتذّ بغيره إذا مرض بسوء العادات كما يلتذّ بعض الناس بأكل الطين و كما يستبشع بعض المرضى الأشياء الحلوة و يستحلى الأشياء المرّة حتّى قيل :

ومن يك ذا فم مرّ مريض ☆ يجد مرّاً به الماء الزّلالا

فإنّ هذا شرط الفرح بنعمة الله فإن لم تكن إهل فمعزى ، و إن لم يكن هذا فالدرجة الثانية أمّا الأولى فخارجة عن كلّ حساب ، فكم من فرق بين من يريد الملك للفرس و بين من يريد الفرس للملك ، و كم من فرق بين من يريد الله لينعم عليه و بين من يريد نعمة الله ليصل بها إليه .

الأصل الثالث العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة المنعم و هذا العمل يتعلّق بالقلب وباللسان وبالجوارح ، أمّا بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق ، و أمّا باللسان فأظهار الشكر لله بالتحميدات الدّالة عليه ، و أمّا بالجوارح فاستعمال نعم الله في طاعته و التوقّي من الاستعانة بها على معصيته حتّى أن شكر العينين أن تستر كلّ عيب يراه بمسلم و شكر الأذنين أن تستر كلّ عيب تسمعه لمسلم فيدخل هذا في جملة شكر نعم الله تعالى بهذه الأعضاء و الشكر باللسان لأظهار الرضا عن الله تعالى و هو مأمور به .

فقد قال **عليه السلام** : « لرجل كيف أصبحت ؟ فقال : بخير فأعاد السؤال ، فأعاد

حتى قال في الثالثة : بخير أحمد الله وأشكره ، فقال : هذا الذي أردت منك ، (١)
 وكان السلف يتساءلون بينهم و نيتهم استخراج الشكر لله ليكون الشاكر مطيعاً و
 المستنطق له به مطيعاً وما كان قصدهم الرّياء بإظهار الشوق و كلّ عبد يسأل عن حال
 فهو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت ، فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من
 أهل الدّين و كيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك و من بيده كلّ شيء إلى عبد
 مملوك لا يقدر على شيء ، فالأحرى بالعبد إن لم يحسن الصبر على البلاء و القضاء و
 أفضى به الضعف إلى الشكوى أن تكون شكواه إلى الله تعالى فهو المبلي و هو القادر
 على إزالة البلاء ، وذلّ العبد لمولاه عزّ و الشكوى إلى غيره ذلّ ، وإظهار الذلّ للعبيد
 مع كونهم أذلاء قبيح ، قال تعالى : « إنّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم
 رزقاً فابتغوا عند الله الرّزق واعبدوه واشكروا له » (٢).

و قال تعالى : « إنّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » (٣) فالشكر
 باللسان من جملة الشكر .

أقول: روى في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « شكر كلّ نعمة و إن
 عظمت أن تحمد الله » (٤).

و عنه عليه السلام « أنّه خرج من المسجد و قد ضاعت دابّته فقال : لئن ردّها الله
 عليّ لأشكرنّ الله حقّ شكره قال الرّواوي : فما لبث أن أتى بها فقال : الحمد لله ،
 فقال : قائل له : جعلت فداك أليس قلت : لأشكرنّ الله حقّ شكره ؟ فقال أبو عبد الله
 عليه السلام : ألم تسمعي قلت : الحمد لله » (٥).

و عنه عليه السلام قال : « شكر النعم اجتناب المحارم و تمام الشكر قول الرّجل
 الحمد لله ربّ العالمين » (٦).

(١) روى نحوه مالك في الموطأ ج ٢ ص ٢٣٩ والسائل عمر لا النبي صلى الله عليه وآله .

(٢) العنكبوت : ١٧ . (٣) الاعراف : ١٩٤ .

(٤) المصدر ج ٢ ص ٩٥ تحت رقم ١١ .

(٥) المصدر ج ٢ ص ٩٧ تحت رقم ١٨ .

(٦) المصدر ج ٢ ص ٩٥ تحت رقم ١٠ .

وعنه عليه السلام أنه سئل «هل للشكر حد؟» إذا فعله العبد كان شاكرًا؟ قال : نعم قلت : ما هو قال : يحمد الله على كلِّ نعمة عليه في أهل و مال و إن كان فيما أنعم عليه في ماله حقٌّ أدّاه ، و منه قوله سبحانه : «سبحان الذي سخّر لنا هذا و ما كنّا له مقرّنين» و منه قوله : «ربّ أنزلني منزلاً مباركاً و أنت خير المنزلين» و قوله : «ربّ أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» (١).

وعنه عليه السلام : «إذ ذكر أحدكم نعمة الله فليضع خدّه على التراب شكراً لله فإن كان راكباً فلينزّل و ليضع خدّه على التراب و إن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خدّه على قربوسه و إن لم يقدر فليضع خدّه على كفه ثمّ ليحمد الله على ما أنعم الله عليه» (٢).

قال أبو حامد : فهذه هي أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته ، فأما قول من قال : «إنّ الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع» فهو نظر إلى فعل اللسان مع بعض أحوال القلب ، و قول من قال : «إنّ الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه» نظر إلى مجرد عمل اللسان ، و قول القائل : «إنّ الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة» جامع لأكثر معاني الشكر لا يشدّ منه إلّا عمل اللسان ، و قول الجنيد : «الشكر أن لا ترى نفسك أهلاً للنعمة» إشارة إلى حالة من أحوال القلب على الخصوص ، وهؤلاء أقوالهم تعرب عن أحوالهم و لذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق ، ثمّ قد يختلف جواب كلِّ واحد في حالتين لأنهم لا يتكلمون إلّا عن حالتهم الغالبة عليهم اشتغالا بما يهملهم ممّا لا يهملهم ، أو يتكلمون بما يرونه لايقاً بحال السائل اقتصاراً على ذكر القدر الذي يحتاج إليه و إعراضاً ممّا لا يحتاج إليه فلا ينبغي أن تظنّ أن ما ذكرناه طعن عليهم و أنّه لو عرض عليهم

(١) المصدر ج ٢ ص ٩٥ تحت رقم ١٢ والايات في سورة الزخرف : ١٣ . وفي

سورة المؤمنون : ٢٩ . وفي سورة الاسراء : ٨٠ .

(٢) الكافي ج ٢ ص ٩٨ تحت رقم ٢٥ .

مجامع المعاني التي شرحناها كانوا ينكرونها ، بل لا يظن ذلك بعقل أصلاً إلا أن يفرض منازعة من حيث اللفظ في أن اسم الشكر في وضع اللسان هل يشمل جميع المعاني أم يتناول بعضها مقصوداً و بقية المعاني تكون من توابعه و لوازمه و لسنا نقصد في هذا الكتاب شرح موضوعات اللغات فليس ذلك من علم طريق الآخرة في شيء .

❦ (بيان كشف الغطاء عن الشكر في حق الله سبحانه) ❦

لعله يخطر ببالك أن الشكر إنما يعقل في حق منعم هو صاحب حظ في الشكر فإنا نشكر الملوك إما بالثناء ليزيد محلهم في القلوب و يظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صيتهم و جاههم ، أو بالخدمة التي هي إعانة لهم على بعض أغراضهم أو بالمثل بين أيديهم في صورة الخدم و ذلك تكثير لسوادهم و سبب لزيادة جاههم فلا يكونون شاكرين لهم إلا بشيء من ذلك وهذا محال في حق الله تعالى من وجهين: أحدهما أن الله منزّه عن الحظوظ و الأغراض ، مقدّس عن الحاجة إلى الخدمة و الإعانة وعن نشر الجاه و الحشمة بالثناء و الاطراء ، وعن تكثير سواد الخدم بالمثل بين يديه رغبةً سجداً فشكرنا إياه بملاحظ له فيه يضاهي شكرنا الملك المنعم علينا بأن ننام في بيوتنا أو نسجد أو نركع إذ لا حظ للملك فيه وهو غائب لا علم له ، ولا حظ لله تعالى في أفعالنا كلها . الوجه الثاني أن جميع ما نتعاطاه باختيارنا فهو نعمة أخرى علينا من نعم الله إذ جوارحنا و قددتنا و إرادتنا و داعيتنا و سائر الأمور التي هي أسباب حر كتنا و نفس حر كتنا من خلق الله تعالى و نعمته فكيف نشكر نعمته بنعمته ، و لو أعطانا الملك مر كوباً فأخذنا مر كوباً آخر له و ركبناه أو أعطانا مر كوباً آخر لم يكن الثاني شكراً للأول منا ، بل كان الثاني يحتاج إلى شكر كما يحتاج الأول ، ثم لا يمكن شكر الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدي إلى أن يكون الشكر محالاً في حق الله تعالى من هذين الوجهين و لسنا نشك في الأمرين جميعاً والشرع قد ورد به فكيف السبيل إلى الجمع ، فاعلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود عليه السلام و كذلك لموسى عليه السلام فقال : يا رب كيف أشكرك و أنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك ؟ و في لفظ آخر : و شكري لك نعمة أخرى منك توجب عليّ

الشكر لك ؟ فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتني . و في خبر آخر إذا عرفت أن النعم مني رضيت منك بذلك شكراً .

أقول : و هذا مروي في الكافي عن الصادق عليه السلام أيضاً (١) . و فيه عنه عليه السلام قال : « من أنعم الله عليه بنعمة فعرّفها بقلبه فقد أدّى شكرها » (٢) .

و عن الكاظم عليه السلام « من حمد الله على النعمة فقد شكره ، والحمد أفضل من تلك النعمة » (٣) .

قال أبو حامد : فإن قلت : فقد فهمت السؤال وفهمي قاصر عن إدراك معنى ما أوحى إليهم و إنني أعلم استحالة الشكر لله فأما كون العلم باستحالة الشكر شكراً فلا أفهمه فإن هذا العلم أيضاً نعمة منه فكيف صار شكراً و كأنّ الحاصل يرجع إلى أن من لم يشكر فقد شكر و إن قبول الخلعة الثانية من الملك شكر للخلعة الأولى و الفهم قاصر عن درك السرّ فيه فإن أمكن تعريف ذلك بمثال فهو مهم في نفسه . فاعلم أن هذا قرع باب من أبواب المعارف و هي أعلى من علوم المعاملة ولكننا نشير منها إلى ملامح و نقول : ههنا نظران نظر بعين التوحيد الماحض و هذا النظر يعرفك قطعاً أنّه الشاكر و أنّه المشكور و أنّه المحبّ و أنّه المحبوب و هذا نظر من قد عرف أنّه ليس في الوجود غيره وأن كلّ شيء هالك إلا وجهه وأن ذلك صدق في كلّ حال أزلاً و أبداً لأنّ الغير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام ومثل هذا الغير الذي يتصور فلا وجود له بل هو محال أن يوجد إذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه و ما ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجود بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره ، فإن اعتبر ذاته و لم يلتفت إلى غيره لم يكن له وجود البتّة وإنّما الموجود هو القائم بنفسه والقائم بنفسه هو الذي لو قد رعدم غيره بقي موجوداً فإن كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره فهو قيوم ولا قيوم إلا واحد ولا يتصور

(١) المصدر ج ٢ ص ٩٨ تحت رقم ٢٢ .

(٢) المصدر ج ٢ ص ٩٦ تحت رقم ١٥ .

(٣) المصدر ج ٢ ص ٩٦ تحت رقم ١٣ .

أن يكون غير ذلك فإذا ليس في الوجود غير الحي القيوم وهو الواحد الصمد فإذا نظرت من هذا المقام علمت أن الكل منه مصدره وإليه مرجعه فهو الشاكر وهو المشكور وهو المحب وهو المحبوب .

ومن ههنا نظر حبيب بن أبي حبيب حيث قرأ قوله تعالى : « إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب »^(١) فقال : واعجباه أعطى وأثنى . أشار إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثنى فهو المثني وهو المثني عليه . ومن ههنا نظر الشيخ أبو سعيد الميهني حيث قرء بين يديه « يحبهم وحبونه » فقال : لعمرى يحبهم ودعه يحبهم فبحق يحبهم لأنه إنما يحب نفسه . أشار به إلى أنه المحب وأنه المحبوب ، وهذه رتبة عالية لا تفهمها إلا بمثال على حد عقلك ولا يخفى عليك أن المصنّف إذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسه والصانع إذا أحب صنعته فقد أحب نفسه والوالد إذا أحب ولده من حيث أنه ولده فقد أحب نفسه ، وكل ما في الوجود سوى الله فهو تصنيف الله وصنعتة فإن أحبه فما أحب إلا نفسه وإذا لم يحب إلا نفسه فبحق أحب ما أحب ، وهذا كله نظر بعين التوحيد ، وتعبّر الصوفية عن هذه الحالة بفناء النفس أي فنى عن نفسه وعن غير الله ولم ير إلا الله فمن لم يفهم هذا ينكر عليهم ويقول : كيف فنى وطول ظله أربعة أذرع ؟ ولعله يأكل في كل يوم أرطالاً من الخبز فيضحك عليهم الجهال لجهلهم بمعاني كلامهم ، وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين وإليه الإشارة بقوله تعالى : « إن الذين أجمعوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مرّوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين^(٢) ثم بين إن ضحك العارفين عليهم غداً أعظم إذ قال : « فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » على الآرائك ينظرون^(٣) وكذلك أمة نوح كانوا يضحكون عليه عند اشتغاله بعمل السفينة فقال : « إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون »

(١) ص : ٤٤ .

(٢) المطففين : ٣٠ إلى ٣٤ . (٣) المطففين : ٣٥ و ٣٦ .

فهذا أحد النظرين .

النظر الثاني نظر من لم يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان قسم لم يثبتوا إلا وجود أنفسهم و أنكروا أن يكون لهم ربٌ يعبد وهؤلاء هم العميان المنكوسون و عماهم في كلتي العينين لأنهم نفوا ما هو الثابت تحقيقاً و هو القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على كل نفس بما كسبت و كل قائم فقائم به ولم يقتصروا على هذا حتى أثبتوا أنفسهم ولو عرفوا لعلموا أنهم من حيث هم لا ثبات لهم ولا وجود لهم وإنما وجودهم من حيث أوجدوا لا من حيث وجدوا ، و فرق بين الموجود وبين الموجد ، وليس في الوجود إلا موجود واحد و هو وجد ، فالموجود حق والموجد باطل من حيث هو هو ، و الموجود قائم و قيوم ، والموجد هالك و فان ، فإذا كان كل من عليها فان فلا يبقى إلا وجه ربك ذوالجلال والإكرام .

الفريق الثاني ليس بهم عمى ولكن بهم عور لأنهم يبصرون بأحدى العينين وجود الموجود الحق فلا ينكرونه و العين الأخرى إن تم عماها لم يبصر بها فناء غير الموجود الحق فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقاً كما كان الذي قبله جاحداً تحقيقاً فان جاوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتاً بين الموجودين فأثبت عبداً و رباً فبهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الآخر دخل في حد التوحيد ، ثم إن كحل بصره بما يزيد في أنواره فيقل عمشه وبقدر ما يزيد في بصره يظهر له من نقصان ما أثبتته سوى الله فان بقي في سلوكه كذلك ، فلا يزال يفضي به النقصان إلى المحو فينمحي عن رؤية ما سوى الله فلا يرى إلا الله فيكون قد بلغ كمال التوحيد و حيث أدرك نقصاً في وجود ما سوى الله دخل في أوائل التوحيد وبينهما درجات لا تحصى فبهذا تتفاوت درجات الموحدين ، و كتب الله تعالى المنزلة على السنة رسله هي الكحل الذي يحصل به أنوار الأبصار ، و الأنبياء هم الكحالون وقد جاؤوا داعين إلى التوحيد المحض وترجمته قول لا إله إلا الله ومعناه أن لا يرى إلا الواحد الحق ، والواصلون إلى كمال التوحيد هم الأقلون والجاحدون والمشركون أيضاً هم قليلون و هم على الطرف الأقصى المقابل لطرف التوحيد إذ

عبدة الأوثان قالوا : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فكانوا داخلين في أوائل أبواب التوحيد دخولاً ضعيفاً والمتوسطون هم الأكثرون و فيهم من تنفتح بصيرته في بعض الأحوال فتلوح له حقائق التوحيد ، ولكن كالبرق الخاطف لا يثبت وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زماناً ولكن لا يدوم والدوام فيه عزيز .

لكلٍّ إلى شأو العلى حركات ✽ و لكن عزيز في الرّجال ثبات
ولما أمر الله تعالى نبيه ﷺ بطلب القرب فقل له : « واسجدوا اقرب »^(١) قال
في سجوده « أعوذ بعفوك من عقابك ، و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بك منك ،
لا أحصي ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك »^(٢) فقل له : « أعوذ بعفوك من
عقابك » كلام عن مشاهدة فعل الله فقط فكانته لم ير إلا الله و أفعاله فاستعاذ بفعله
من فعله ، ثم اقترَب ففنى عن مشاهدة الأفعال و ترقى إلى مصادر الأفعال و هي
الصفات فقال : « أعوذ برضاك من سخطك »^(٣) و هما صفتان ثم رأى ذلك نقصاناً
في التوحيد فاقترَب و رقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات فقال :
أعوذ بك منك وهذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل و صفة ولكنّه رأى نفسه
فاراً منه إليه ومستعيذاً و مثنياً ففنى عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نقصاناً و اقترَب
فقال : « أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناءً عليك » فقل له : لا أحصي « خبر عن فناء
نفسه و خروجه عن مشاهدته و قوله : « أنت كما أثنيت على نفسك » بيان أنه المثنى
والمثنى عليه وأن الكل منه بدا و إليه يعود ، وأن كل شيء هالك إلا وجهه فكان أول مقامه
نهاية مقامات الموحدين و هو أن لا يرى إلا الله و أفعاله ، فيستعيز بفعل من فعل
فانظر إلى ما ذا انتهت نهايته إذا انتهى إلى الواحد الحق حتى ارتفع من نظره
و مشاهدته سوى الذات الحق ، ولقد كان عليه السلام لا يرقى من رتبة إلى أخرى

(١) العلق : ١٩ . (٢) رواه مالك في الموطأ ج ١ ص ١٦٢ من حديث عائشة .

و فيه « أعوذ برضاك عن سخطك و بمغفاتك من عقوبتك » و كذا رواه مسلم و غيره و قد
تقدم . (٣) عرفت أن هذه الجملة في الحديث مقدم على الجملة الأولى . فلا يستقيم ما قاله
أبو حامد إلا على رواية النسائي في السنن ج ٨ ص ٢٨٤ لا تروى الاستعاذات فقط كما في المتن دون
قوله : « لا أحصي ثناء - الخ - » .

إلا ويرى الأولي بعداً بالاضافة إلى الثانية ، فكان يستغفر الله من الأولي ويرى ذلك نقصاً في سلوكه وتقصيراً في مقامه ، وإليه الإشارة بقوله ﷺ «إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم و الليلة سبعين مرة» (١) فكان ذلك لترقيته إلى سبعين مقاماً بعضها بعد البعض و أوائلها و إن كان مجاوزاً أقصى غايات الخلق ولكن كان نقصاناً بالاضافة إلى أواخرها فكان استغفاره لذلك ، ولما قالت عائشة : أليس قدغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما هذا البكاء في السجود ؟ وما هذا الجهد الشديد ؟ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً» (٢) معناه أفلا أكون طالباً للمزيد في المقامات فإن الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى : «لئن شكرتم لأزيدنكم» (٣) و إذ تغلغلنا في بحار المكاشفة فلنتقبض العنان و لنرجع إلى ما يليق بعلوم المعاملة فنقول : الأنبياء بعثوا لدعوة الخلق إلى كمال التوحيد الذي وصفناه ولكن بينهم وبين الوصول إليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة ، و إنما الشرع كله تعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعند ذلك يكون النظر عن مشاهدة أخرى و مقام آخر فيظهر في ذلك المقام بالاضافة إلى تلك المشاهدة الشكر و الشاكر و المشكور ولا يعرف ذلك إلا بمثال ، فأقول : يمكنك أن تفهم أن ملكاً من الملوك أرسل إلى عبد قد بعد منه مراكوباً وملبوساً وتقداً لأجل زاده في الطريق حتى يقطع به مسافة البعد و يقرب من حضرة الملك ثم يكون له حالتان إحداها أن يكون قصده من وصول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مهماته ويكون له عناية في خدمته ، و الثانية أن لا يكون للملك حظ في العبد ولا حاجة به إليه بل حضوره لا يزيد في ملكه لأنه لا يقوي على القيام بخدمة تغني فيه غناء وغيبته لا تنقص من ملكه فيكون قصده من الإنعام عليه بالمراكوب و الزاد أن يحظي العبد بالقرب منه وينال سعادة حضرته لينتفع هو في نفسه لا لينتفع الملك به وبانتفاعه فممنزل العبد من الله تعالى في

(١) تقدم غير مرة .

(٢) تقدم من طريق الخاصة والعامة آنفاً .

(٣) ابراهيم : ٧ .

المنزلة الثانية لا في المنزلة الأولى فإن الأولى محالٌ على الله تعالى و الثانية غير محال .

ثم اعلم أن العبد لا يكون شاكراً في الحالة الأولى بمجرد الركوب والوصول إلى حضرته ما لم يتم بخدمته التي أَرادها الملك منه ، وأما في الحالة الثانية فلا يحتاج إلى الخدمة أصلاً ومع ذلك يتصور أن يكون شاكراً وكافراً ويكون شكره بأن يستعمل ما أنقذ إليه مولاه فيما أحبه لأجله لا لأجل نفسه ، وكفره أن لا يستعمل ذلك فيه بأن يعطله أو يستعمله فيما يزيد في بعده منه ، فمهما لبس العبد الثوب وركب المركوب ولم يتفق الزاد إلا في الطريق فقد شكر مولاه إذا استعمل نعمته في محبته أي فيما أحبه لعبد له لنفسه ، وإن ركب واستدبر حضرته وأخذ يبعد منه فقد كفر نعمته أي استعملها فيما كرهه مولاه لعبد له لنفسه ، وإن جلس ولم يركب لا في طلب القرب ولا في طلب البعد فقد كفر أيضاً نعمته إذ أهملها وعطلها ، وإن كان هذا دون ما لو بُعد منه ، فكذلك خلق الله سبحانه الخلق وهم في ابتداء فطرتهم يحتاجون إلى استعمال الشهوات لتكمل بها أبدانهم فيبعدون بها عن حضرته وإنما سعادتهم في القرب منها فأعد لهم من النعم ما يقدر على استعماله في نيل درجة القرب ، وعن بعدهم و قربهم عبّر الله تعالى إذ قال : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ثم رددناه أسفل سافلين ﴿ إلا الذين آمنوا - الآية - ١١ ﴾ فإذن نعم الله آلات يترقى العبد بها عن أسفل السافلين خلقها الله تعالى لأجل العبد حتى ينال بها سعادة القرب والله غني عنه قرب أو بعد والعبد فيها بين أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر لموافقة محبة مولاه وبين أن يستعملها في معصيته فيكون قد كفر لاقتحامه ما يكرهه مولاه ولا يرضاه له ، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر والمعصية ، وإن عطلها ولم يستعملها في طاعة ولا معصية فهو أيضاً كفران للنعمة بالتضييع ، وكل ما خلق في الدنيا إنما خلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله تعالى ، فكل مطيع فهو بقدر طاعته شاكر نعمة الله في الأسباب

التي استعملها في الطاعة ، و كل كسلان ترك الاستعمال أو عاص استعمل في طريق البعد فهو كافر جار في غير محبة الله ، فالمعصية و الطاعة يشملهما المشيئة ولكن لا يشملهما المحبة والكراهة ، بل رب مراد محبوب و رب مراد مكروه ، و وراء بيان هذه الدقيقه سر القدر الذي منع من إفشائه ، و قد انحل بهذا الاشكال الأول وهو أنه إذا لم يكن للمشكور حظ فكيف يكون الشكر ؟ وبهذا أيضاً ينحل الاشكال الثاني ، فإننا لم نعن بالشكر إلا انصراف نعمة الله في جهة محبة الله ، فإذا انصرفت النعمة في جهة المحبة بفعل الله تعالى فقد حصل المراد ، و فعلك عطاء من الله و من حيث أنت محله فقد أثنى عليك و ثناؤه نعمة أخرى منه إليك ، فهو الذي أعطى وهو الذي أثنى و صار أحد فعليه سبباً لانصراف فعله الثاني إلى جهة محبته ، فله الشكر على كل حال و أنت موصوف بأنك شاكر بمعنى أنك محل المعنى الذي الشكر عبارة عنه ، لا بمعنى أنك موجد له ، كما أنك موصوف بأنك عارف و عالم لا بمعنى أنك خالق العلم و موجد له ولكن بمعنى أنك محل له ، و قد وجد بالقدر الأزلية فيك فوصفك بأنك شاكر إثبات شئبة لك و أنت شيء إذ جعلك خالق الأشياء شيئاً ، و إنما أنت لا شيء إذ كنت أنت ظاناً لنفسك شيئاً من ذاتك فإما باعتبار النظر إلى الذي جعل الأشياء شيئاً فأنت شيء إذ جعلك شيئاً فإن قطع النظر عن جعله كنت لا شيء تحقيقاً ، وإلى هذا أشار عليه السلام حيث قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ^(١) لما قيل له : فقيم العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ عنها من قبل فبين أن الخلق مجاري قدرة الله و محل أفعاله و إن كانوا هم أيضاً من أفعاله ولكن بعض أفعاله محل للبعض وقوله : «اعملوا» و إن كان جارياً على لسان الرسول ﷺ فهو فعل من أفعاله و هو سبب لعلم الخلق بأن العمل نافع و عملهم فعل من أفعال الله و العلم سبب لانبعاث داعية جازمة إلى الحركة و الطاعة و انبعاث الداعية أيضاً من أفعال الله تعالى و هو سبب لحركة الأعضاء وهي أيضاً من أفعال الله تعالى ولكن بعض أفعاله

(١) متفق عليه من حديث علي عليه السلام و عمران بن حصين و رواه الطبراني من حديث عمران

و ابن عباس بسند صحيح كما في الجامع الصغير .

سبب للبعض أي الأول شرط للثاني كما كان خلق الجسم سبباً لخلق العرض إذ لا يخلق العرض قبله ، وخلق الحياة شرط لخلق العلم وخلق العلم شرط لخلق الإرادة و الكل من أفعال الله تعالى و بعضها سبب للبعض أي هي شرط ، و معنى كونه شرطاً أنه لا يستعد لقبول فعل الحياة إلا جوهر ولا يستعد لقبول العلم إلا ذو حياة ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم ، فيكون بعض أفعاله سبباً للبعض بهذا المعنى لا بمعنى أن بعض أفعاله موجد لغيره بل مهيئ شرط الحصول لغيره و هذا إذا حقق ارتقى إلى درجة التوحيد الذي ذكرناه .

فإن قلت : فلم قال الله تعالى : «اعملوا» و إلا فأنتم معاقبون و مذمومون على العصيان و ما إلينا شيء فكيف نذم و إنما الكل إلى الله ؟ فاعلم أن هذا القول من الله تعالى سبب لحصول اعتقاد فينا و الاعتقاد سبب لهيجان الخوف و هيجان الخوف سبب لترك الشهوات و التجافي عن دار الغرور و ذلك سبب للوصول إلى جوار الله و الله تعالى مسبب الأسباب و هو مرتب بها فمن سبق له في الأزل السعادة يسر له هذه الأسباب حتى يقوده بسلسلتها إلى الجنة و يعتبر عن مثله بأن كلاً ميسر لما خلق له ، و من لم تسبق له من الله الحسنى بعد عن سماع كلام الله و كلام رسوله و كلام العلماء ، و إذا لم يسمع لم يعلم ، و إذا لم يعلم لم يخف ، و إذا لم يخف لم يترك الركون إلى الدنيا ، فإذا لم يترك الركون إلى الدنيا بقي في حزب الشيطان و إن جهنم ملوعدهم أجمعين ، فإذا عرفت هذا تعجبت من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل فما من موفق إلا و هو مقود إلى الجنة بسلاسل الأسباب و هو تسليط العلم والخوف عليه ، و ما من مخذول إلا و هو مقود إلى النار بالسلاسل و هو تسليط الغفلة و الأمن و الغرور عليه فالمتقون يساقون إلى الجنة قهراً و المجرمون يقادون إلى النار قهراً ولا قاهر إلا الله الواحد القهار ولا قادر إلا الملك الجبار ، وإذا انكشف الغطاء عن أعين الغافلين فشهدوا الأمر كذلك سمعوا عند ذلك نداء المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ، و لقد كان الملك لله الواحد القهار كل يوم لا ذلك اليوم على الخصوص ، ولكن الغافلين لا يسمعون هذا النداء إلا ذلك اليوم فهو بناء على عمى

يتجدد للغافلين من كشف الأحوال حيث لا يتفهم الكشف فنعوذ بالله الحليم الكريم من الجهل والعمى فإنه أصل أسباب الهلاك .

﴿بيان تمييز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه﴾

إعلم أن فعل الشكر وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله إذ معنى الشكر استعمال نعمة في محابه ومعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستعماله في مكارهه ولتمييز ما يحبه الله عما يكرهه مدر كان أحدهما السمع ومستنده الآيات والأخبار والثاني بصيرة القلب وهو النظر بعين الاعتبار وهذا الأخير عسير وهو لأجل ذلك عزيز فلذلك أرسل الله الرسل وسهل بهم الطريق على الخلق ومعرفة ذلك تبني على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد فمن لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلاً، وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه إذ ما خلق شيئاً في العالم إلا وفيه حكمة وتحت الحكمة مقصود وذلك المقصود هو المحبوب وتلك الحكمة منقسمة إلى جليلة وخفية أما الجليلة فكالعلم بأن من الحكيم في خلق الشمس أن يحصل بها الفرق بين الليل والنهار فيكون النهار معاشاً والليل لباساً، فتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستتار، فهذا من جملة حكم الشمس لا كل الحكيم فيها، بل فيها حكم أخرى كثيرة دقيقة. وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار وذلك لانشقاق الأرض بأنواع النبات مطعماً للخلق ومرعى للأنعام وقد انطوى القرآن على جملة من الحكيم الجليلة التي تحملها أفهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه إذ قال تعالى: «إنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً» فأنبتنا فيها حباً وعنباً. الآية (١) وإما الحكمة في سائر الكواكب السيارة منها والثوابت فخفية لا يطلع عليها كافة الخلق والقدر الذي يحتمله فهم الخلق أنها زينة السماء ليستلذ العين بالنظر إليها وأشار إليه قوله تعالى: «إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب» (٢) فجميع أجزاء العالم سماؤه وكواكبه وبحاره

(١) عبس : ٢٥ الى ٢٩ . (٢) الصفات : ٦ .

و رياحه و جباله و معادنه و نباته و حيواناته و أعضائه و حيواناته لا تخلو ذرة من ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف و كذلك أعضاء الحيوان تنقسم إلى ما نعرف حكمتها كالعلم بأن العين لا إبصار لا للبطش ، واليد للبطش لا للمشي ، والرجل للمشي لا للشم .

وأما الأعضاء الباطنة من الأمعاء و المرارة و الكلية والكبد و آحاد العروق و الأعصاب و العضلات و ما فيها من التجايف و الالتفاف و الاشتباك والانحراف والدقة و الغلظ و سائر الصفات فلا يعرف وجه الحكمة فيها كافة الناس و الذين يعرفونها لا يعرفون منها إلا قدر يسيراً بالإضافة إلى ما في علم الله و ما أوتيتهم من العلم إلا قليلاً ، فإذن كل من استعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق لها و لا على الوجه الذي أريد به فقد كفر نعمة الله فيه ، فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة الله في اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ما يهلكه و يأخذ ما ينفعه لا ليهلك بها غيره ، و من نظر إلى وجه غير المحرم فقد كفر نعمة العين و نعمة الشمس إذا لا إبصار يتم بهما و إنما خلقنا ليبصر بهما ما ينفعه في دينه و دنياه و يتقي بهما ما يضره فيهما فقد استعملهما في غير ما أريدتا به ، وهذا لأن المراد من خلق الأرض و السماء و خلق الخلق و خلق الدنيا و أسبابها أن يستعين الخلق بها على الوصول إلى الله و لا وصول إليه إلا بمحبته و الانس به في الدنيا و التجافي عن غرور الدنيا ، و لا انس إلا بدوام الذكر ، و لا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر ، و لا يمكن الدوام على الذكر و الفكر إلا ببقاء البدن ، و لا يبقى البدن إلا بالغذاء ، و لا يتم الغذاء إلا بالأرض و الماء و الهواء ، و لا يتم ذلك إلا بخلق السماء و الأرض و خلق سائر الأعضاء ظاهراً و باطناً ، فكل ذلك لأجل البدن و البدن مطيعة النفس ، والراجح إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة و المعرفة ، و لذلك قال تعالى : « و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون » ^(١) فكل من استعمل شيئاً في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية ، و لنذكر

مثالاً وأحداً للحِكْمِ الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى تعتبر بها وتعلم طريقة الشكر والكفران على النعم .

ف نقول : من نعم الله تعالى خلق الدُّرَاهِمِ والدِّنانير و بهما يتم قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في أعيانها ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغنى عنه كمن يملك الزعفران مثلاً وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة ولا بد في مقدار العوض من تقدير إذ لا يبذل صاحب الجمل جملة بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطي منه مثله في الوزن أو الصورة ، وكذا من يشتري داراً بشيأ أو عبداً بخف أو دقيقاً بحمار فهذه الأشياء لا تناسب فيها فلا يدري أن الجمل كم يسوي بالزعفران فتتعدد المعاملات جداً فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم فيها بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقدرت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوي من غير المساوي ، فخلق الله تعالى الدُّرَاهِمِ والدِّنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما ، فيقال : هذا الجمل يساوي مائة دينار ، وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة ، فهما من حيث أنهما مساويان لشيء واحد إذن يتساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانها ولو كان في أعيانها غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر فإذا خلقهما الله تعالى ليتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل والحكمة أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانها ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك ثوباً فإنه لم يملك إلا الثوب ، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة فاحتيج إلى شيء

هو في صورته كأنه ليس بشيء، وهو في معناه كأنه كل الأشياء، والشئ، إنما تستوي نسبته إلى المختلفات إذا لم يكن له صورة خاصة تقيدها بخصوصها كالمرآة لالون لها وتحكي كل لون، فكذلك النقد لا غرض فيه، وهو وسيلة إلى كل غرض، وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره، فهذه هي الحكمة الثانية، وفيهما أيضاً حكم يطول ذكرها فكل من عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما، فإذن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما، وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به وما خلقت الداراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمر وخاصة، إذ لا غرض للآحاد في أعيانها فإنيهما حجران وإنما خلقا لتداولهما الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة للمقادير مقومة للمراتب فأخبر الله تعالى الذين يعجزون عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لا حرف فيه ولا صوت، الذي لا يدرك بعين البصر بل بعين البصيرة أخبر هؤلاء العاجزين بكلام سمعوه من رسول الله ﷺ حتى وصل إليهم بواسطة الحرف والصوت المعنى الذي عجزوا عن إدراكه فقال: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب أليم^(١)»، وكل من اتخذ من الداراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة، وكان أسوأ حالاً ممن كنز لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس، والحبس أهون منه، وذلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ المايعات عن أن تتبدد، وإنما تراد الأواني لحفظ المايعات ولا يكفي الخزف والحديد في المقصود الذي أريد به النقود فمن لم ينكشف له هذا انكشف له بالترجمة الإلهية، وقيل له: «من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار

جهنم^(١) ، و كل من عامل معاملة الرب باعلى الدرهم والدنا نير فقد كفر النعمة و ظلم لأنهما خلقا لغيرهما لا لأنفسهما إذ لا غرض في عينهما فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصوداً على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم و من معه ثوب ولا نقد معه فقد لا يقدر على أن يشتري به طعاماً و دابة ، وإذ ربما لا يباع الطعام والدابة بالثوب فهو معذور في بيعه بنقد آخر ليحصل النقد فيتوصل به إلى مقصوده فإنهما وسيلتان إلى الغير لا غرض في أعيانهما ، وموقعهما من الأموال كموقع الحرف من الكلام كما قال النحويون : إن الحرف هو الذي جاء لمعنى في غيره . و كموقع المرأة من الألوان ، فأما من معه نقد فلو جازله أن يبيع بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيداً عنده و ينزل منزلة المكنوز ، و تقييد الحاكم و البريد الموصل إلى الغير ظلم كما أن حبسه ظلم فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخذ النقد مقصوداً للادخار و هو ظلم .

فإن قلت : فلم جاز بيع أحد النقيدين بالآخر ولم جاز بيع الدرهم بمثله ؟ فاعلم أن أحد النقيدين يخالف الآخر في مقصود التوصل إذ قد يتيسر التوصل بأحدهما من حيث كثرته كالدراهم تنفرق في الحاجات قليلاً قليلاً ، ففي المنع منه ما يشوش المقصود الخاص به و هو تيسر التوصل به إلى غيره ، وأما بيع الدرهم بدرهم يماثله فجائز من حيث أن ذاك لا يرغب فيه عاقل مهما تساوى ولا يشتغل به تاجر ، فإنه عبث يجري مجرى وضع الدرهم على الأرض وأخذ به عينه ونحن لا نخاف

(١) أخرجه مسلم ج ٦ ص ١٣٤ من حديث أم سلمة . و في النهاية « يجرجر في بطنه » أي يحذر فيها نار جهنم فجعل الشرب و الجرع جرجرة و هي صوت وقوع الماء في الجوف قال الرمخشري : يروى برفع النار و الأكثر النصب . وهذا القول مجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه والجرجرة صوت البعير عند الضجر ولكنه جعل صوت جرع الانسان للماء في هذه الاواني المخصوصة لوقوع النهي عنها و استحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز ، هذا وجه رفع النار ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار فاما على النصب فالشارب هو الفاعل والنار مفعوله يقال : جرجر فلان الماء اذا جرعه جرعا متواتراً له صوت ، فالمعنى كأنما يجرع نار جهنم انتهى .

على العقلاء بأن يصرفوا أوقاتهم إلى وضع الدّرهم على الأرض و أخذ بهينه ، فلا تمنع ممّا لا تشوّق النفوس إليه إلّا أن يكون أحدهما أجود وذلك أيضاً لا يتصور جريانه إذ صاحب الجيّد لا يرضى بمثله من الرّدي فلا ينتظم العقد وإن طلب زيادة في الرّدي فذلك ممّا قد يقصده فلا جرم تمنعه منه ، ونحكم بأن جيّدتها ورديّها سواء لأنّ الجودة والرّداءة ينبغي أن ينظر إليهما فيما يقصد في عينه ، وما لا غرض في عينه فلا ينبغي أن ينظر إلى مضافات دقيقة في صفاته ، وإنّما الذي ظلم هو الذي ضرب النقود مختلفة في الجودة و الرّداءة حتّى صارت مقصودة في أعيانها و حقّها أن لا تقصد ، وأمّا إذا باع درهماً بدرهم مثله نسيئة فإنّه لم يجز ذلك لأنّه لا يقدم على هذا إلّا مسامح قاصد للإحسان ففي القرض و هو مكرمة مندوحة عنه لتبقى صورة المسامحة فيكون له حمد وأجر ، و المعاوضة لا حمد فيها و لا أجر ، فهو أيضاً ظلم لأنّه إضاعة خصوص المسامحة و إخراجها في معرض المعاوضة .

وكذلك الأطعمة خلقت ليغتدّى بها أو يتداوى بها فلا ينبغي أن تصرف عن جهتها فإنّ فتح باب المعاملة فيها يوجب تقييدها في الأيدي ويؤخر عنها الأكل الذي أريدت له فما خلق الله الطعام إلّا أيؤكل ، والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغي أن تخرج عن يد المستغني عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الأطعمة إلّا مستغن عنها ، إذ من معه طعام فلم لا يأكله إن كان محتاجاً و لم يجعله بضاعة تجارة و إن جعله بضاعة تجارة فليبعه ممّن يطلبه بعوض غير الطعام يكون محتاجاً إليه ، فأما من يطلبه بعين ذلك الطعام فهو أيضاً مستغن عنه ، ولهذا ورد في الشرع لعن المحتكر و ورد فيه من التشديدات ما ذكرناه في كتاب آداب الكسب ، نعم بائع البرّ بالتمر معذور إذا أحدهما لا يسدّ مسدّ الآخر في الغرض وبائع صاع من البرّ بصاع مثله غير معذور ولكنّه عابث فلا يحتاج إلى منع لأنّ النفوس لا تسمح به إلّا عند التفاوت في الجودة و مقابلة الجيّد بمثله من الرّدي لا يرضى بها صاحب الجيّد ، وأمّا جيّد برديّين فقد يقصد ولكن ممّا كانت الأطعمة من الضروريات و الجيّد يساوي الرّدي في أصل الفائدة و يخالفه في وجوه التّنعّم أسقط الشرع غرض التّنعّم فيما هو القوام فهذه

حكمة الشرع في تحريم الرُّبَا .

فهذا مثال واحد لحكمة خفية من حكم التقدين فينبغي أن يعتبر شكر النعمة وكفرانها بهذا المثال فكل ما خلق لحكمة فلا ينبغي أن يصرف عنها ، ولا يعرف هذا إلا من قد عرف الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ولكن لا تصادف جواهر الحكم في قلوب هي مزابل الشهوات وملاعب الشياطين ، بل لا يتذكر إلا أولى الألباب ، ولذلك قال عليه السلام : « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء » (١).

وإذا عرفت هذا المثال فقس عليه حر كتك وسكونك ونطقك وسكونك وكل فعل صادر منك فإنه إما شكر وإما كفران لا يتصور أن تنفك عنهما وبعض ذلك نصفه في لسان الفقه الذي يناطق به عوام الخلق بالكراهة وبعضه بالخطر وكل ذلك عند أرباب القلوب موصوف بالخطر ، فأقول : مثلاً لو استنجيت باليمين فقد كفرت نعمة اليمين إذ خلق الله تعالى لك اليدين وجعل إحداهما أقوى من الأخرى فاستحق الأقوى بمزيد رجحانه في الغالب التشريف والتفضيل إذ تفضيل الناقص عدول عن العدل والله لا يأمر إلا بالعدل ، ثم أحوجك من أعطاك اليدين إلى إعمال بعضها شريف كأخذ المصحف وبعضها خسيس كإزالة النجاسة فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بما هو خسيس فغضضت من حقه وظلمته وعدلت عن العدل ، وكذلك إذا بزقت مثلاً في جهة القبلة أو استقبلتها في قضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله في خلق الجهات وخلق سعة العالم لأنه خلق الجهات ليكون متسعك في حر كاتك ، وقسم الجهات إلى ما لم يشر فيها وإلى ما شر فيها بأن وضع فيها بيتاً إضافة إلى نفسه استمالة لقلبك إليه ليتقيّد به قلبك فيتقيّد بسببه بدنك في تلك الجهة على هيئة الثبات والوقار إذا عبدت ربك ، وكذلك انقسمت أفعالك إلى ما هي شريفة كالطاعات وإلى ما هي خسيصة كقضاء الحاجة ورمي البزاق ، فإذا رميت بزاقك إلى جهة القبلة فقد ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى

(١) تقدم غير مرة في الصوم وغيره.

عليك بوضع القبلة التي بوضعها كمال عبادتك ، وكذلك إذا لبست خفك فابتدأت باليسرى فقد ظلمت لأن الخف وقاية الرجل فللرجل فيه حظٌ و البداية في الحظوظ ينبغي أن يكون بالأشرف فهو العدل و الوفاء بالحكمة ، و تقيضه ظلم و كفران لنعمة الرجل والخف وهذا عند العارفين كبيرة وإن سماه الفقيه مكروهاً حتى أن بعضهم كان قد جمع أكراراً من الحنطة وكان يتصدق بها فسأل عن سببه فقال : لبست المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهواً فأريد أن أكفره بالصدقة ، نعم الفقيه لا يقدر على تفخيم الأمر في هذه الأمور لأنه مسكين بلي باصلاح العوام الذين تقرب درجاتهم من درجة الأنعام فهم منغمسون في ظلمات أطم وأعظم من أن تظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة إليها فقبيح أن يقال : الذي شرب الخمر وأخذ القدح ييساره فقد تعدى من وجهين أحدهما الشرب و الآخر الأخذ باليسار و من باع حرّاً في وقت النداء يوم الجمعة فقبيح أن يقال : خالف من وجهين أحدهما بيع الحرّ و الآخر البيع في وقت النداء ، ومن قضى حاجته في محراب المسجد مستدبر القبلة فقبيح أن يذكر تركه الأدب في قضاء الحاجة من حيث أنه لم يجعل القبلة عن يمينه ، فالمعاصي كلها ظلمات و بعضها فوق بعض فينمحق بعضها في جنب البعض ، فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه ولكن لو قتل بتلك السكين أعزّ أولاده لم يبق لاستعمال السكين بغير إذنه حكم و نكايه في نفسه ، فكل ما راعاه الأنبياء ﷺ و الأوصياء من الآداب و تسامحنا به في الفقه مع العوام فسببه هذه الضرورة و إلا فكل هذه المكروه عدول عن العدل و كفران للنعمة و نقصان عن الدرجة المبلغ للعبد إلى درجات القرب ، نعم بعضها يؤثر في العبد بنقصان القرب و انحطاط المنزلة و بعضها يخرج بالكليّة عن حدود القرب إلى عالم البعد الذي هو مستقرّ الشياطين . وكذلك من كسر غصناً من شجرة من غير حاجة ناجزة مهمة و من غير غرض صحيح فقد كفر نعمة الله في خلق الأشجار و خلق اليد ، و أمّا اليد فإنها لم تخلق للعبث بل للطاعة والأعمال المعينة على الطاعة ، و أمّا الشجر فإنما خلقه الله تعالى و خلق له العروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة الاغتذاء و النماء

ليبلغ منتهى نشوه فينتفع به عباده . فكسره قبل منتهى نشوه لا على وجه ينتفع به عباده مخالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل ، فإن كان له غرض صحيح^١ فله ذلك إذ الشجر و الحيوان جعل فداءً لأغراض الإنسان فأنهما جميعاً فانيان هالكان ، فافناء الأحسن في بقاء الأشرف مدّة ما أقرب إلى العدل من تضييعهما جميعاً ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه » ^(١) نعم إذا كسر ذلك من ملك غيره فهو ظالم أيضاً ، وإن كان محتاجاً لأن كل شجرة بعينها لاتقي بحاجات عباد الله كلهم ، بل تقي بحاجة واحد ولو خصص واحد بها من غير رجحان واختصاص كان ظلماً وصاحب الاختصاص هو الذي حصل البذر و وضعه في الأرض و ساق إليه الماء و قام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجح جانبه بذلك فإن نبت ذلك في موات لابسعي آدمي اختص بمغرسه فلا بد من طلب اختصاص آخر وهو السبق إلى أخذه فللسابق خاصية السبق فالعدل أن يكون هو أولى به ، وعبر الفقهاء عن هذا الترجيح بالملك وهو مجاز محض إذ لا ملك إلا لملك الملوك الذي له ما في السماوات والأرض ، فكيف يكون العبد مالكا وهو في نفسه ليس يملك نفسه بل هو ملك غيره ، نعم الخلق عباد الله و الأرض مائدة الله وقد أذن لهم في الأكل من مائدته بقدر حاجتهم كالملك ينصب مائدة لعبيده فمن أخذ لقمة يمينه واحتوت عليها براحه فجاء عبداً آخر وأراد انتزاعها من يده لم يمكن منه ، لا لأن اللقمة صارت ملكاً له بالأخذ باليد فإن اليد وصاحب اليد أيضاً مملوك ، ولكن إذا كانت كل لقمة بعينها لاتقي بحاجة كل العبيد فالعدل في التخصيص عند حصول ضرب من الترجيح والاختصاص والأخذ اختصاص يتفرّد به العبد فمنع من لا يدلي بذلك الاختصاص عن مزاحمته ، فهكذا ينبغي أن تفهم أمر الله في عباده ، ولذلك نقول : من أخذ من أموال الدنيا أكثر من حاجته وكنزه وأمسكه و في عباد الله من يحتاج إليه فهو ظالم^٢ و هو من الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، وإنما سبيل الله طاعته وزاد الخلق في طاعته أموال

الدنيا إذ بها تندفع ضروراتهم و ترتفع حاجاتهم ، نعم لا يدخل هذا في حد فتاوي الفقه لأن مقادير الحاجات خفية و النفوس في استشعار الفقر في الاستقبال مختلفة و أواخر الأعمار غير معلومة فتكليف العوام ذلك يجري مجرى تكليف الصبيان الوقار والتؤدة والسكوت عن كل كلام غير مهم و هم بحكم نقصانهم لا يطبقونه فتركنا الاعتراض عليهم في اللعب واللهو وإباحتنا إياهم ذلك لا يدل على أن اللهو واللعب حق ، و كذلك إباحتنا للعوام حفظ الأموال و الاقتصار في الإنفاق على قدر الزكوات لضرورة ما جبلوا عليه من البخل لا يدل على أنه غاية الحق ، و قد أشار القرآن إليه إذ قال تعالى : « إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا » ^(١) بل الحق الذي لا كدورة فيه والعدل الذي لا ظلم فيه أن لا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الرأكب ، و كل عباد الله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة الملك الديان فمن أخذ زيادة عليه ثم منعه عن راكب آخر محتاج إليه فهو ظالم تارك للعدول و خارج عن مقصود الحكمة وكافر نعمة الله عليه بالقرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب التي بها عرف أن ما سوى زاد الراكب وبال عليه في الدنيا والآخرة ، فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر و استقصاء ذلك يحتاج إلى مجلدات ، ثم لا تنفي إلا بالقليل و إنما أوردنا هذا القدر ليعلم علة الصدق في قوله تعالى : « وقليل من عبادي الشكور » ^(٢) و فرح إبليس لعنه الله بقوله : « ولا تجد أكثرهم شاكرين » ^(٣) فلا يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف هذا كله و أموراً أخر وراء هذا ينتضي الأعمار دون استقصاء مبادئها ، فأما تفسير الآية و معنى لفظها فيعرف كل من يعرف اللغة و بهذا يتبين لك الفرق بين المعنى والتفسير .

فإن قلت : فقد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن الله حكمة في كل شيء ، وأنه جعل بعض أفعال العباد سبباً لتمام تلك الحكمة و بلوغها غاية المراد منها و جعل

(١) سورة محمد صلى الله عليه وآله : ٣٧ .

(٢) سبأ : ١٣ .

(٣) الاعراف : ١٦ .

بعض أفعالهم مانعاً من تمام الحكمة فكل فعل وافق مقتضى الحكمة حتى انساق الحكمة إلى غايتها فهو شكر ، وكل ما خالف و منع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو كفران وهذا كله مفهوم ، ولكن الأشكال باق و هو أن فعل العبد المنقسم إلى ما يتم الحكمة و إلى ما يرفعها هو أيضاً من فعل الله تعالى فأين العبد في البين حتى يكون شاكر مرة و كافراً أخرى ؟ .

فاعلم أن تمام التحقيق في هذا يستمد من تيار بحر عظيم من علوم المكاشفات وقد رمزنا فيما سبق إلى تلويحات بمبادئها ونحن الآن نعبر بعبارة وجيزة عن آخرها و غايتها يفهمها من عرف منطق الطير و يججدها من عجز عن الايضاع في السير^(١) فضلاً عن أن يجول في جو الملكوت جولان الطير ، فنقول : إن الله سبحانه في جلاله و كبريائه صفة عنها يصدر الخلق والاختراع و تلك الصفة أعلى و أجل من أن تلمحها عين و اضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها و خصوص حقيقتها فلم يكن في العالم لها عبارة لعلو شأنها و انحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمتد طرفهم إلى مبادي إشراقها فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس لا لغموض في نور الشمس ولكن لضعف في أبصار الخفافيش ، فاضطر الذين فتحت أبصارهم لملاحظة جلالها إلى أن يستعبروا من حضيض عالم المناطقين باللغات عبارة تفهم من مبادي حقائقها شيئاً ضعيفاً جداً ، فاستعاروا لها اسم القدرة فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا : لله صفة هي القدرة ، عنها يصدر الخلق و الاختراع ، ثم الخلق ينقسم في الوجود إلى أقسام و خصوص صفات ، و مصدر انقسام هذه الأقسام واختصاصها بخصوص صفاتها صفة أخرى استعير لها بمثل الضرورة التي سبقت عبارة المشية فهي توهم منها أمر مجمل عند المناطقين باللغات التي هي حروف وأصوات المتفاهمين بها و قصور لفظ المشية عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كقصور لفظ القدرة ، ثم انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ما ينساق إلى المنتهى الذي هو غاية حكمتها و إلى ما يقف

(١) أوضع في سيره : أسرع .

دون الغاية ، و كان لكل واحد نسبة إلى صفة المشيئة لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها يتم القسمة والاختلافات ، فاستعير لنسبة البالغ غايته عبارة المحبة ، واستعير لنسبة الواقف دون غايته عبارة الكراهة ، وقيل : إنهما جميعاً داخلان في وصف المشيئة ولكن لكل واحد منهما خاصية أخرى في النسبة يوهم لفظ المحبة والكراهة منهما أمر مجمل عند طالب الفهم من الألفاظ واللغات ، ثم انقسم عباده الذين هم أيضاً من خلقه واختراعه إلى من سبقت له في المشيئة الأزلية أن يستعمله لاستيقاف حكمته دون غايتها ويكون ذلك قهراً في حقهم بتسليط الدواعي والبواعث عليهم ، وإلى من سبقت لهم في الأزل أن يستعملهم لسياقة حكمته إلى غايتها في بعض الأمور ، فكان لكل واحد من الفريقين نسبة إلى المشيئة خاصة فاستعير لنسبة المستعملين في إتمام الحكمة بهم عبارة الرضا ، واستعير للذين استوقف بهم أسباب الحكمة دون غايتها عبارة الغضب ، وظهر على من غضب عليه في الأزل فعل وقفت الحكمة به دون غايتها فاستعير له الكفران وأردف ذلك بنقمة اللعن والمذمة زيادة في النكال وظهر على من ارتضاه في الأزل فعل انساقت بسببه الحكمة إلى غايتها فاستعير له عبارة الشكر وأردف بخلعة الثناء والاطراء زيادة في الرضا والقبول والإقبال ، فكان الحاصل أنه تعالى أعطى الجمال ثم أثنى ، وأعطى النكال ثم قبح وأردى ، وكان مثاله أن ينظف الملك عبده الوسخ عن أوساخه ثم يكسيه من محاسن ثيابه ، فإذا تمّ زينته قال : يا جميل ما أجملك وأجمل ثيابك وأنظف وجهك ، فيكون بالحقيقة هو المجميل وهو المثنى على الجمال فهو المثنى عليه بكل حال وكأنه لم يثن من حيث المعنى إلا على نفسه ، وإنما العبد هدف الثناء من حيث الظاهر والصورة فهكذا كانت الأمور في أزل الآزال ، وهكذا تسلسل الأسباب والمسببات بتقدير ربّ الأرباب ومسبب الأسباب ولم يكن ذلك عن اتفاق وبخت بل عن إرادة وحكمة وحكم حقّ وأمر جزم استعير له لفظ القضاء وقيل : إنه كلمح بالبصر ، ففاضت بحار المقادير بحكم ذلك القضاء الجزم بما سبق به التقدير ، فاستعير لترتيب آحاد المقدورات بعضها على بعض لفظ القدر ، فكان لفظ القضاء بإزاء الأمر الواحد الكلي و لفظ القدر بإزاء

التفصيل المتماذي إلى غير نهاية ، و قيل : إن شيئاً من ذلك ليس خارجاً عن القضاء و القدر ، فخطر لبعض العباد أن القسمة لما ذا اقتضت هذا التفصيل و كيف انتظم العدل مع هذا التفاوت و التفضيل ، و كان بعضهم لقصوره لا يطيق ملاحظة كنه هذا الأمر و الاحتواء على مجامعه فالجموعاً لم يطبقوا خوض غمرته بلجام المنع و قيل لهم : اسكتوا فما لهذا خلقتم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، و امتلأت مشكاة بعضهم نوراً مقتبساً من نور الله تعالى في السماوات و الأرض و كان زيتهم أوّلاً صافياً يكاد يضيء ، ولو لم تمسه نار فمستنه نار فاشتعل نور على نور فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها فأدركوا الأمور كما هي عليه فقليل لهم : تأدّبوا بآداب الله و اسكتوا « وإذا ذكر القدر فأمسكوا » ^(١) فإنّ للحيطان آذاناً و حوالبكم ضعفاء الأّبصار فسيروا بسير أضعفكم و لا تكشفوا حجاب الشمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكهم فتخلّقوا بأخلاق الله تعالى و أنزلوا إلى السماء الدنيا من منتهى علوّكم ليأنس بكم الضعفاء و يقتبسوا من بقايا أنواركم المشرقة من وراء حجابكم كما يقتبس الخفافيش من بقايا نور الشمس و الكواكب في جنح الليل فيحيى حياة يحتملها شخصه و حاله و إن كان لا يحيى به حياة المتردّدين في كمال نور الشمس و كونوا كمن قيل فيهم :

شربنا شرباً طيباً عند طيب ✽ كذاك شراب الطيبين يطيب

شربنا وأهرقنا على الأرض فضله ✽ وللأرض من كأس الكرام نصيب

فهكذا كان أوّل هذا الأمر و آخره و لا تفهمه إلّا إذا كنت أهلاً له ، و إذا كنت أهلاً له فتحت العين و أبصرت ، فلا تحتاج إلى قائد يقودك و الأعمى يمكن أن يقاد . ولكن إلى حدّ ما ، فإذا ضاق الطريق و صار أحدٌ من السيف و أدقٌ من الشعر قدر الطائر على أن يطير عليه و لم يقدر على أن يستجرّ و رآه أعمى و إذا دقّ المجال و لطف لطف الماء مثلاً و لم يكن العبور إلّا بالسباحة فقد يقدر الماهر بصنعة السباحة أن

(١) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود و ابن عدي عنه و عن ثوبان

و عمر بسند حسن كما في الجامع الصغير

يعبر بنفسه وربما لم يقدر على أن يستجر وراءه آخر، فهذه أمور نسبة السير عليها إلى السير على ما هو مجال جماهير الخلق كنسبة المشي على الماء إلى المشي على الأرض، والسباحة يمكن أن تتعلم أمّا المشي على الماء فلا يكتسب بالتعلم بل ينال بقوة اليقين ولذلك قيل للنبي ﷺ: «إِنَّ عِيسَى يَقَالُ إِنَّهُ مَشَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ: «لَوْ أَزْدَادَ يَقِينًا مَشَى عَلَى الْهَوَاءِ»^(١) فهذه رموز وإشارات إلى معنى الكراهة والمحبة والرّضا والغضب والشكر والكفران لا يليق بعلم المعاملة أكثر منها وقد ضرب الله تعالى مثلاً لذلك تقريباً إلى أفهام الخلق إذ عرف أنّه ما خلق الجنّ والإنس إلّا ليعبدوه وكانت عبادتهم غاية الحكمة في حقهم، ثمّ أحبر أنّ له عبيدين يحبّ أحدهما واسمه جبرئيل وروح القدس والأمين وهو عنده محبوب مطاع مكين، ويبغض الآخر وهو إبليس وهو اللعين المنظر إلى يوم الدين، ثمّ أحال الإرشاد إلى جبرئيل فقال: «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ»^(٢) وقال: «يَلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»^(٣) وأحال الإغواء على إبليس فقال: «لِيُضِلَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ»^(٤) والإغواء هو استيقاف العباد دون بلوغ غاية الحكمة، فانظر كيف نسبة إلى العبد الذي غضب عليه، والإرشاد سياقة لهم إلى الغاية فانظر كيف نسبة إلى العبد الذي أحبه، وعندك في العادة له مثال فالملك إذا كان يحتاج إلى من يسقيه الشراب وإلى من يحجمه وينظف فناء منزله عن القاذورات وكان له عبدان فلا يعين للحجامة والتنظيف إلّا أقبحهما وأخسهما، ولا يفوض حمل الشراب الطيب إليه إلّا إلى أحسنهما وأكملهما وأحبّهما إليه، ولا ينبغي أن تقول: هذا فعلي ولم يكون فعله علي دون فعلي^(٥)، فإنّك أخطأت إذ أضفت ذلك إلى نفسك بل هو الذي صرف

(١) قال العراقي: هذا حديث منكر لا يعرف هكذا والمعروف ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله المزني قال: فقد الحواريون نبيهم فقبل لهم: توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء - فذكر حديثاً فيه - أن عيسى قال: «لو أن لابن آدم من اليقين شعرة مشى على الماء».

(٢) النحل: ١٠٤. (٣) المؤمن: ١٥.

(٤) الزمر: ٨ هكذا «ليضل عن سبيله». (٥) في بعض النسخ الأحياء [ذوق فعلي].

داعيتك لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه و الفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماماً للعدل ، فإن عدله تارة يتم بأمور لا مدخل لك فيها ، و تارة يتم بك فإنك أيضاً من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك و سائر أسباب حر كاتك في التعبير هو فعله الذي رتبته بالعدل ترتيباً تصدق منه الأفعال المعتدلة إلا أنك لا ترى إلا نفسك فتظن أن ما يظهر عليك في عالم الشهادة ليس له سبب من عالم الغيب والمملوكات فلذلك تضيفه إلى نفسك ، وإنما أنت مثل الصبي الذي ينظر ليلاً إلى لعب المشعبد الذي يخرج صوراً من وراء حجاب ترقص و تزعق و تقوم و تقعد وهي مؤلفة من خرق لا تتحرك بأنفسها وإنما تحركها خيوط شعرية دقيقة لا تظهر في ظلام الليل و رؤوسها في يد المشعبد ، و هو محتجب عن أبصار الصبيان فيفرحون و يتعجبون لظنهم أن تلك الخرق ترقص وتلعب و تقوم و تقعد ، و أمّا العقلاء فإنهم يعلمون أن ذلك تحريك وليس بتحريك ولكنهم ربما لا يعرفون تفصيله ، والذي يعلم بعض تفصيله لا يعلمه كما يعلمه المشعبد الذي الأمر إليه و الجاذبة بيده ، فكذلك صبيان أهل الدنيا - والخلق كلهم صبيان إلا العلماء - ينظرون إلى هذه الأشخاص فيظنون أنها المتحركة فيحيلون الحركة عليها ، والعلماء يعلمون أنهم محرّكون إلا أنهم لا يعرفون كيفية التحريك و هم الأكثرون إلا العارفون والعلماء الراسخون فإنهم أدركوا بحدّة أبصارهم خيوطاً دقيقة عنكبوتية بل أدق منها بكثير معلقة من السماء متشبثة الأطراف بأشخاص أهل الأرض لا تدرك تلك الخيوط لدقتها بهذه الأبصار الظاهرة ثم شاهدوا رؤوس تلك الخيوط في مناطات لها هي معلقة بها وشاهدوا لتلك المناطات مقابض هي في أيدي الملائكة المحرّكين للسموات وشاهدوا أبصار ملائكة السموات مصروفة إلى حملة العرش ينتظرون منهم ما ينزل إليهم من الأمر من حضرة الربوبية كي لا يعصوا الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون وعبر عن هذه المكاشفات في القرآن فقول : « وفي السماء رزقكم وما توعدون »^(١) وعبر عن انتظار ملائكة السموات لما ينزل إليهم من الأمر والقدر فقول : « خلق سبع سموات ومن

الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ﴿ وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ﴾ ^(١) وهذه الأمور لا يعلم تأويلها إلا الله والراستخون في العلم وعبر ابن عباس - رضي الله عنه - عن اختصاص الراستخين في العلم بعلوم لا يحتملها أفهام الخلق حيث قرأ قوله تعالى : « يتنزل الأمر بينهم » فقال : لو ذكرت ما أعرفه من معنى هذه الآية أرجتموني - وفي لفظ آخر - لقلت : إنه كافر . ولنقص على هذا القدر فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتزج بعلم المأملة ما ليس منه .

﴿الركن الثاني من أركان الشكر ما عليه الشكر وهو النعمة﴾

ولنذكر فيه حقيقة النعمة وأقسامها ودرجاتها وأصنافها ومجامعها فيما يخص ويعم فإن إحصاء نعم الله على عباده خارج عن مقدور البشر كما قال تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ^(٢) فنقدم أموراً كلبية تجري مجرى القوانين في معرفة النعم ثم نشغل بذكر الآحاد .

﴿بيان حقيقة النعمة وأقسامها﴾

إعلم أن كل خير ولذة و سعادة بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة ولكن النعمة الحقيقية هي السعادة الأخرى وتسمية ما عداها نعمة و سعادة إما غلط وإما مجاز كتسمية السعادة الدنياوية التي لا تعين على الآخرة نعمة ، فإن ذلك غلط محض وقد يكون اسم النعمة للشيء صدقاً ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخرى أصدق فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها إما بواسطة واحدة أو بوسائط فإن تسمية نعمة صحيحة و صدق لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية والأسباب المعينة واللذات المسماة نعمة نشرحها بتقسيمات :

القسم الأول : إعلم أن الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى هو نافع في الدنيا والآخرة جميعاً كالعلم وحسن الخلق ، وإلى ما هو ضارٌّ فيهما جميعاً كالجهل وسوء الخلق ، وإلى ما ينفع في الحال ويضر في المال كالتلذذ باتباع الشهوات ، وإلى

ما يضر في الحال ويؤلم ولكن يتنع في المآل كقمع الشهوات ومخالفة النفس فالنافع في الحال والمآل هو النعمة تحقيقاً كالعلم وحسن الخلق، والضرار فيهما هو البلاء تحقيقاً وهو ضدّهما، والنافع في الحال المضر في المآل بلاء محض عند ذوي الأَبصار وتظنّه الجهال نعمة، ومثاله الجائع إذا وجد عسلاً فيه سمٌ فإنّه يعدّه نعمة إن كان جاهلاً، وإذا علمه علم أنّ ذلك بلاء سيق إليه والضرار في الحال النافع في المآل نعمة عند ذوي الألباب بلاء عند الجهال ومثاله الدّواء البشع في الحال مذاقه إلا أنّه شاف من الأمراض والأسقام وجالب للصحة والسلامة فالصبيّ الجاهل إذا كلف شربه ظنّه بلاء والعاقل يعدّه نعمة ويتقلّد المنّة ثمّن يهديه إليه ويهيئ له أسبابه فلذلك تمنع الأمّ ولدها من الحجامة والأب يدعو إليها فإنّ الأب لكمال عقله يلحظ العاقبة والأمّ لقصورها وفرط حبّها تلحظ الحال والصبيّ لجهله يتقلّد منّة من أمّه دون أبيه ويأنس إليها وإلى شفقتها ويقدر الأب عدوّاً له، ولو عقل لعلم أنّ الأمّ عدوّ باطناً في صورة صديق لأنّ منعها إيّاه من الحجامة يسوقه إلى آلام وأمراض أشدّ عليه من الحجامة، ولكن الصديق الجاهل شرٌّ من العدوّ العاقل وكلّ إنسان فإنّه صديق نفسه ولكنّه صديق جاهل فلذلك يعمل به ما لا يعمل به العدوّ.

القسم الثاني: إعلم أنّ الأسباب الدّنياويّة مختلطة وقد امتزج خيرها بشرّها فقلّما يصفو خيرها كالجمال والأهل والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب ولكن تنقسم إلى مانعة أكثر من ضرّها كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الأسباب، وإلى مضرّة أكثر من نفعها في حقّ أكثر الأشخاص كالجمال الكثير والجاه الواسع وإلى ما يكافى ضرّ نفعه، وهذه أمور تختلف الأشخاص، فربّ إنسان صالح ينتفع بالمال الصالح وإن كثر فينفقه في سبيل الله ويصرفه إلى الخيرات فهو مع هذا التوفيق نعمة في حقّه، وربّ إنسان يستنصر بالقليل أيضاً إذ لا يزال مستصغراً له شاكياً من ربّه طالباً للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء في حقّه.

القسم الثالث: إعلم أنّ الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ما هو مؤثّر لذاته لا لغيره وإلى مؤثّر لغيره وإلى مؤثّر لذاته ولغيره، فالأول ما يؤثّر لذاته لا لغيره كلفة النظر إلى

وجه الله تعالى وسعادة لقاءه ، وبالجمله سعادة الآخرة التي لا انتضاء لها فانها لا تطلب ليتوصل بها إلى غاية أخرى مقصودة وراها بل تطلب لذاتها . الثاني ما يقصد لغيره ولا غرض أصلاً في ذاته كالدّرهم والدنانير فإن الحاجات لو كانت لا تنقضي بها لكانت هي والحصى بمثابة واحدة ولكن لما كانت وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إليها صارت عند الجهال محبوبة في نفسها حتى يجمعوها ويكنزوها ويتصارفوا عليها بالرّبا ويظنون أنّها مقصودة ، ومثال هؤلاء مثال من يحب شخصاً فيحب بسببه رسوله الذي يجمع بينه وبينه ، ثم ينسى في محبة الرسول محبة الأصل فيعرض عنه طول عمره ، ولا يزال مشغولاً بتعهد الرسول ومراعاته وتفقدته وهو غاية الجهل والضلال ، والثالث ما يقصد لذاته و لغيره كالصحة والسلامة فانها تقصد ليقدر بسببها على الفكر والذكر الموصولين إلى لقاء الله تعالى أو ليتوصل بها إلى استيفاء لذات الدنيا وتقصد أيضاً لذاتها فإن الإنسان وإن استغنى عن الشيء الذي تراد سلامة الرجل لأجله فتريد أيضاً سلامة الرجل من حيث أنّها سلامة فإذن المؤثر لذاته فقط هو الخير والنعمة تحقيقاً وما يؤثر لذاته ولغيره أيضاً فهو نعمة ولكن دون الأول . فأمّا ما لا يؤثر إلّا لغيره كالنقدين فلا يوصفان في أنفسهما من حيث هما جوهران بأنهما نعمة بل من حيث هما وسيلتان فيكونان نعمة في حق من يقصد أمراً ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلّا بهما فلو كان مقصده العلم والعبادة ومعه الكفاية التي هي ضرورة حياته استوى عنده الذهب والمدر ، وكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة ، بل ربّما يشغله وجودهما عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء في حقّه ولا يكونان نعمة .

القسم الرابع عشر إعلم أنّ الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع وجميل ولذيذ فاللذيذ هو الذي تدرك راحته في الحال ، والنافع هو الذي يفيد في المال ، والجميل هو الذي يستحسن في سائر الأحوال ، والشرور أيضاً تنقسم إلى ضار وقبيح ومؤلم ، وكل واحد من القسمين ضربان مطلق ومقيّد فالمطلق هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة إمّا في الخير فكالعلم والحكمة فانها نافعة وجميلة ولذيذة عند أهل العلم

و الحكمة و إمّا في الشرّ فكالجهل فإنّه ضارّ و قبيح و مؤلم و إنّما يحسّ الجاهل بألم جهله إذا عرف أنّه جاهل وذلك بأن يرى غيره عالماً ويرى نفسه جاهلاً فيدرك ألم النقص فتنبعث منه شهوة العلم للذّته ثمّ قد يمنعه الحسد و الكبر و الشهوات اللّذيذة عن التعلّم فيتجاذبه متضادّان فيعظم ألمه ، فإنّه إن ترك التعلّم تألّم بالجهل و درك النقصان ، و إن اشتغل بالتعلّم تألّم بترك الشهوات أو بترك الكبر و ذلّ التعلّم . و مثل هذا الشخص لا يزال في عذاب دائم لا محالة ، والضرب الثاني مقيد وهو الذي جمع بعض هذه الأوصاف دون بعض فربّ نافع مؤلم كقطع الأصبع المتأكله والسلعة الخارجة من البدن و ربّ نافع قبيح كالحمق فإنّه بالإضافة إلى بعض الأحوال نافع وقد قيل : استراح من لا عقل له فإنّه لا يهتمّ بالعاقبة فيستريح في الحال إلى أن يحين وقت هلاكه و ربّ نافع من وجه ضارّ من وجه كإلقاء المال في البحر عند خوف الغرق فإنّه ضارّ للمال و نافع للنفس في نجاتها ، و النافع قسمان ضروريّ كالإيمان وحسن الخلق في الإيصال إلى سعادة الآخرة و أعني بهما العلم و العمل إذ لا يقوم مقامهما البتّة غيرهما وإلى ما لا يكون ضروريّاً كالسكنجبين مثلاً في تسكين الصفراء ، فإنّه قد يمكن تسكينها أيضاً بما يقوم مقامه .

القسمّة الخامسة إعلم أنّ النعمة يعبر بها عن كلّ لذّيذ و اللذات بالإضافة إلى الإنسان من حيث اختصاصه بها أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع عقلية و بدنية مشتركة مع بعض الحيوانات و بدنية مشتركة مع جميع الحيوانات ، إمّا العقلية فكلذّة العلم و الحكمة إذ ليس يستلذهما السمع و البصر و الشمّ و البطن و لا الفرج ، و إنّما يستلذهما القلب لاختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل و هذه أقلّ اللذات وجوداً و هي أشرفها ، أمّا قلّتها فلأنّ العلم لا يستلذه إلا عالم و الحكمة لا يستلذه إلا حكيم و ما أقلّ أهل العلم و الحكمة و ما أكثر المتسمّين باسمهم و المترسّمين برسومهم ، و أمّا شرفها فلا أنّها لازمة لا تزول أبداً لا في الدّنيا و لا في الآخرة ودائمة لا تملّ ، فالطعام يشبع منه فيملّ و شهوة الوقاع يفرغ عنها فتستثقل و العلم و الحكمة قطّ لا يتصور أن يملّ ويستثقل ، و من قدر على الشريف الباقي

أبد الآباد إذا رضي بالخسيس الغاني في أقرب الآماد فهو مصاب في عقله محروم لشقاوته وإدباره ، و أقلُّ أمر فيه أن العلم و العقل لا يحتاج إلى أعوان و حفظة بخلاف المال إذ العلم يحرسك و أنت تحرس المال ، و العلم يزيد بالانفاق و المال ينقص بالانفاق ، و المال يسرق والولاية يعزل عنها والعلم لا يمتد إليه أيدي السرّاق بالأخذ ولا أيدي السلاطين بالعزل فيكون صاحبه في روح الأمن أبداً وصاحب المال و الجاه في كرب الخوف أبداً ، ثم العلم نافع و لذيد و جميل في كل حال أبداً ، و المال تارة يجذب إلى الهلاك و تارة يجذب إلى النجاة و لذلك ذم الله تعالى المال في القرآن في مواضع و إن سمّاه خيراً في مواضع ، و أمّا قصور أكثر الخلق عن إدراك لذّة العلم فإمّا لعدم الذوق فمن لم يذوق لم يعرف ولم يشفق إذ الشوق تبع الذوق ، و إمّا لفساد أمرجتهم و مرض قلوبهم بسبب اتباع الشهوات كالمريض الذي لا يدرك حلاوة العسل ويراه مرّاً . و إمّا لقصور فطنتهم إذ لم تخلق لهم بعد الصفة التي بها يستلذ العلم كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذّة العسل و الطيور السمان ولا يستلذ إلا باللبن و ذلك لا يدل على أنها ليست لذينة و لا استطابته للبن تدل على أنه ألذ الأشياء ، فالقاصرون عن درك لذّة العلم و الحكمة ثلاثة إمّا من لم يحي بعد باطنه كالطفل ، وإمّا من مات بعد الحياة باتباع الشهوات ، و إمّا من مرض بسبب اتباع الشهوات وقوله تعالى : « في قلوبهم مرض » ^(١) إشارة إلى مرض القلوب لفقدان العقول و قوله : « لينذر من كان حياً » ^(٢) إشارة إلى من لم يمت حياته الباطنة و كل حي بالبدن ميت بالقلب فهو عند الله من الموتى وإن كان عند الجهال من الأحياء ، و لذلك كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون و إن كانوا موتى بالأبدان ، الثانية لذّة يشارك الإنسان فيها بعض الحيوانات كلذّة الرئاسة والغلبة و الاستيلاء و ذلك موجود في الأسد و النمر وبعض الحيوانات ، والثالثة ما يشارك فيها سائر الحيوانات كلذّة البطن و الفرج و هذه أكثرها وجوداً و هي أخسّها ، ولذلك اشترك فيها كل ما دب و درج حتى الديدان و الحشرات ومن جاوز هذه

الرُّتبة تشبّثت به لذّة الغلبة وهي أشدّها التصاقاً بالمتغافلين فإن جاوز ذلك ارتقى إلى الثالثة فصار أغلب اللذّات عليه لذّة العلم و الحكمة لا سيّما لذّة معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله ، وهذه رتبة الصّدّيقين ولا ينال تمامها إلا بخروج استيلاء حبّ الرُّئاسة من القلب ، و آخر ما يخرج من رؤوس الصّدّيقين حبّ الرُّئاسة ، وأما شره البطن و الفرج فكسره بما يقوى عليه الصالحون و شهوة الرُّئاسة لا يقوى على قهرها إلا الصّدّيقون ، فأما قمعها بالكلية حتّى لا يقع بها الإحساس على الدوام و في اختلاف الأحوال فيشبه أن يكون خارجاً عن مقدور البشر ، نعم تغلب لذّة معرفة الله في أحوال لا يقع معها الإحساس بلذّة الرُّئاسة والغلبة ولكن ذلك لا يدوم طول العمر بل تعتريه الفترات فتعود إليه الصفات البشريّة فتكون موجودة ، لكن تكون مقهورة لا تقوى على حمل النفس على العدول عن العدل ، وعندهذا تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام : قلب لا يحبّ إلا الله ولا يستريح إلا إليه و إلى زيادة المعرفة به والفكر فيه ، و قلب لا يدري ما لذّة المعرفة و ما معنى الأنس بالله ، وإنّما لذّته بالجاء والرُّئاسة و المال وسائر الشهوات البدنيّة ، و قلب أغلب أحواله الأنس بالله سبحانه و التلذّذ بمعرفته والفكر فيه ، ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال الرُّجوع إلى أوصاف البشريّة ، و قلب أغلب أحواله التلذّذ بالصفات البشريّة و يعتريه في بعض الأحوال تلذّذ بالعلم و المعرفة ، و أمّا الأوّل فإن كان ممكناً في الوجود فهو في غاية البعد ، و أمّا الثاني فالدُّنيا طافحة به ، و أمّا الثالث والرُّابع فموجودان ولكن على غاية الندور ولا يتصور أن يكون ذلك إلا نادراً شاذّاً وهو مع الندور يتفاوت في القلّة والكثرة ، و إنّما تكون كثرته في الأعصار القريبة من أعصار الأنبياء ﷺ فلا يزال يزداد العهد طويلاً ويزداد مثل هذه القلوب قلّة إلى أن تقرب الساعة و يقضي الله أمراً كان مفعولاً ، و إنّما وجب أن يكون هذا نادراً لأنّه مبادي ملك الآخرة و الملك عزيز و الملوك لا يكثرون فكما لا يكون الفائق في الملك و الجمال إلا نادراً و أكثر الناس من دونهم فكذا في ملك الآخرة فإنّ الدُّنيا مرآة الآخرة فإنّها عبارة عن عالم الشهادة والآخرة عبارة عن عالم الغيب

وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب كما أن الصورة في المرآة تابعة لصورة الناظر في المرآة و الصورة في المرآة و إن كانت هي الثانية في رتبة الوجود فإنها أولى في حق رؤيتك ، فإنك لا ترى نفسك وترى صورتك في المرآة أولاً فتعرف بها صورتك التي هي قائمة بك ثانياً على سبيل المحاكاة ، فانقلب التابع في الوجود متبوعاً في حق المعرفة والقلب المتأخر متقدماً ، وهذا النوع من الانعكاس ولكن الانعكاس والانتكاس ضرورة هذا العالم ، وكذلك عالم الملك و الشهادة محاك لعالم الغيب و الملكوت ، فمن الناس من يسر له نظراً الاعتبار فلا ينظر في شيء من عالم الملك إلا ويعبر به إلى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبرة و قد أمر الخلق به فقال : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » ومنهم من هميت بصيرته فلم يعتبر فاحتبس في عالم الملك و الشهادة و ستفتتح إلى حبسه أبواب جهنم و هذا الحبس ممتلىء نادراً من شأنها أن تطلع على الأفتدة إلا أن بينه وبين إدراك ألمها حجاباً ، فإذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك و عن هذا أظهر الله تعالى الحق على لسان قوم استنطقهم بالحق فقالوا : الجنة و النار مخلوقتان . ولكن الجحيم تدرك مرة بإدراك يسمى علم اليقين ومرة بإدراك آخر يسمى عين اليقين ، و عين اليقين لا يكون إلا في الآخرة ، و علم اليقين قد يكون في الدنيا ولكن للذين وفّر حظهم من نور اليقين ، فلذلك قال الله تعالى : « كلاً لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم » أي في الدنيا « ثم لترونها عين اليقين » (١) أي في الآخرة ، فإذن قد ظهر أن القلب الصالح لملك الآخرة لا يكون إلا عزيزاً كالشخص الصالح لملك الدنيا .

القسم السادسة وهي الحاوية لمجامع النعم ، إعلم أن النعم تنقسم إلى ما هي غاية مطلوبة لذاتها و إلى ما هي مطلوبة لأجل الغاية ، أمّا الغاية فإنها سعادة الآخرة ، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور بقاء ، لا فناء له ، و سرور لا غم فيه ، و علم لا جهل معه ، و غنى لا فقر بعده ، وهي النعمة الحقيقية ولذلك قال رسول الله ﷺ :

« لا عيش إلا عيش الآخرة »^(١) قال ذلك مرّة في الشدّة تسليّة للنفس وذلك في وقت حفر الخندق في شدّة الضرّ ، ومرّة في السرور منعاً للنفس من الرّكون إلى سرور الدّنيا وذلك عند أحداق الناس به في حجة الوداع وقال رجل : اللهمّ إنّي أسألك تمام النعمة فقال النبي ﷺ : « وهل تعلم ما تمام النعمة ؟ قال : لا ، قال : تمام النعمة دخول الجنّة »^(٢) .

وأما الوسائل فتقسم إلى الأقرب الأخصّ كفضائل النفس وإلى ما يليه في القرب كفضائل البدن وهو الثاني ، وإلى ما يليه في القرب ويجاوز إلى غير البدن كالأسباب المطيفة بالبدن من المال والأهل والعشيرة ، وإلى ما يجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس وبين الحاصلة للنفس كالتوفيق والهداية فهي إذن أربعة أنواع : النوع الأوّل وهو الأخصّ الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها إلى الإيمان وحسن الخلق وينقسم الإيمان إلى علم المكاشفة وهو العلم بالله تعالى وصفاته و ملائكته و رسله ، وإلى علوم المعاملة وحسن الخلق وينقسم إلى قسمين ترك مقتضى الشهوة والغضب واسمه العفة ومراعاة العدل في الكفّ عن مقتضى الشهوات والإقدام حتّى لا يمتنع أصلاً ولا يقدم كيف شاء بل يكون إقدامه وإحجامه بالميزان الذي أنزله الله تعالى على لسان رسوله ﷺ إذ قال تعالى : « ألا تطغوا في الميزان » و أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان »^(٣) فمن خصى نفسه ليزيل شهوة النكاح أو ترك النكاح مع القعدة والأمن من الآفات أو ترك الأكل حتّى ضعف عن العبادة والذكور والفكر فقد أخسر الميزان ، ومن انهمك في شهوة البطن والفرج فقد طغى في الميزان وإنّما العدل أن يخلو وزنه وتقديره عن الطغيان والخسران فتعتدل به كفتا الميزان ، فإذن الفضائل الخاصة بالنفس المقرّبة إلى الله تعالى أربعة :

(١) أخرجه مسلم ج ٥ ص ١٨٨ من حديث سهل بن سعد في قصة حفر الخندق قال

صلى الله عليه وآله : « اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والانصار » .

(٢) أخرجه الترمذی ج ١٣ ص ٥١ من حديث معاذ بن جبل .

(٣) الرحمن : ٨ و ٩ .

علم مكاشفة ، وعلم معاملة ، وعفة ، وعدالة ولا يتم هذا في غالب الأمر إلا بالنوع الثاني وهو الفضائل البدنية وهي أربعة : الصحة والقوة والجمال وطول العمر ، ولاتنتهياً هذه الأمور الأربعة إلا بالنوع الثالث وهي النعم الخارجة المطيفة بالبدن وهي أربعة : المال والجاه والأهل وكرم العشيرة ، ولا ينتفع بشيء من هذه الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهي الأسباب التي تجمع بينها وبين ما يناسب الفضائل النفسية الداخلة وهي أربعة : هداية الله ورشده و تسديده و تأييده فمجموع هذه النعم ستة عشرة إذ قسمناها إلى أربعة وقسمنا كل واحدة إلى أربعة وهذه الجملة يحتاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافعة أما الحاجة الضرورية كحاجة سعادة الآخرة إلى الإيمان وحسن الخلق إذ لا سبيل للوصول إلى سعادة الآخرة البتة إلا بهما فليس للإنسان إلا ما سعى وليس لأحد في الآخرة إلا ما تزود من الدنيا فكذلك حاجة الفضائل النفسية تكسب هذه العلوم وتهذيب الأخلاق إلى صحة البدن ضروري ، وأما الحاجة النافعة على الجملة كحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم الخارجة مثل المال والعز والأهل فإن ذلك لو عدم ربّما تطرّق الخلل إلى بعض النعم الداخلة .

فإن قلت : فما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة من المال والأهل والجاه والعشيرة ، فاعلم أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح المبلغ والآلة المسهلة للمقصود ، أما المال فالتقير في طلب العلم والكمال وليس معه كفايته كساع إلى الهيجاء بغير سلاح و كبازي يروم الصيد بلا جناح ولذلك قال ﷺ « نعم المال الصالح للرجل الصالح » ^(١) وقال : « نعم العون على تقوى الله المال » ^(٢) وكيف

(١) أخرجه أحمد و أبو يعلى و الطبراني من حديث عمرو بن العاص بسند جيد كما في المغنى .

(٢) أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية محمد بن المنكدر عن جابر . ورواه أبو القاسم البغوي من رواية ابن المنكدر مرسلًا ، و من طريقه القاضي في مسند الشهاب هكذا مرسلًا كما في مفتاح الكنوز للمناوي و المغنى للعراقي .

لا ومن عدم المال صار مستغرق الأوقات في طلب القوت وفي تهيئة اللباس والمسكن و ضرورات المعيشة ثم يتعرّض لأنواع من التأذي تشغله عن الذكر والفكر ولا تندفع إلا بسلاح المال ، ثم مع ذلك يحرم عن فضيلة الحجّ والزكاة والصدقات وإفاضة الخيرات ، وقال بعض العلماء : وقد قيل له : ما النعيم فقال : الغنى فإنني رأيت الفقير لا يعيش له ، قيل : زدنا قال : الأمن فإنني رأيت الخائف لا يعيش له ، قيل : زدنا ، قال : العافية فإنني رأيت المريض لا يعيش له ، قيل : زدنا ، قال : الشباب فإنني رأيت الهرم لا يعيش له . وكان ما ذكره إشارة إلى نعيم الدنيا ولكنه من حيث أنه معين على الآخرة فهو نعمة ولذلك قال عليه السلام : « من أصبح منكم معافى في بدنه آمناً في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذاقيرها » ^(١) وأما الأهل والولد الصالح فلا يخفى وجه الحاجة إليهما إذ قال عليه السلام : « نعم العون على الدين المرأة الصالحة » ^(٢) وقال في الولد : « إذا مات العبد المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعوله - الحديث » ^(٣) وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب النكاح ، وأما الأقارب فهم أكثر أولاد الرجل وأقاربه كانوا له مثل العين والأيدي فيتيسر له بسببهم من الأمور الدنياوية المهمة في دينه مالموا انفرده لطلال شغله بها وكل ما يفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو معين على الدين فهو إذن نعمة ، وأما العزّ والجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذلّ والضمير ولا يستغنى عنه مسلم ، فإنه لا ينقل عن عدوّ يؤذيه وظالم يشوش عليه عمله وفراغه ، ويشغل قلبه رأس ماله وإنما تندفع هذه الشواغل بالعزّ والجاه ولذلك قيل : الدين والسلطان توأمان . وقال الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ^(٤) ولا معنى

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٤١ والترمذي في السنن والبغاري في الادب .

(٢) قال المراقى : لم أجده أصلاً أقول : روى الكليني في الكافي ج ٥ ص

٣٢٧ « من سعادة المرء الزوجة الصالحة » .

(٣) أخرجه مسلم وقد تقدم في كتاب العلم وكتاب النكاح .

(٤) البقرة : ٢٥١ .

للجاء إلا ملك القلوب كما لا معنى للغنى إلا ملك الدراهم و من ملك الدراهم تسخرت له أرباب القلوب لدفع الأذى عنه فكما يحتاج الإنسان إلى سقف يدفع عنه المطر ، وجبة تدفع عنه البرد ، وكلب يدفع الذئب عن ماشيته فيحتاج أيضاً إلى من يدفع الشر به عن نفسه ، وعلى هذا القصد كان الأنبياء الذين لا ملك لهم ولا سلطنة يراعون السلاطين ويطلبون عندهم الجاه وكذلك علماء الدين لا على قصد التناول من خزائنها والاستئثار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم ، ولا تظن أن نعمة الله تعالى على رسوله ﷺ حيث نصره وأكمل دينه وأظهره على جميع أعدائه ومكن له في القلوب حبه حتى اتسع به عزه وجاهه كانت أقل من نعمته عليه حين كان يؤذى ويضرب حتى افتقر إلى الهرب والهجرة .

فإن قلت : كرم العشيرة و شرف الأهل هو من النعم أم لا ؟ فأقول : نعم قال رسول الله ﷺ : « الأئمة من قریش » ^(١) ولذلك كان ﷺ من أكرمهم أرومة في نسب آدم ، ولذلك قال ﷺ : « تخيروا لنطفكم الأكفاء » ^(٢) وقال ﷺ : « إيتاكم و خضراء الدمن ، فقيل : وما خضراء الدمن ؟ فقال : المرأة الحسناء في المنبت السوء » ^(٣) فهذا أيضاً من النعم و لست أعني به الانتساب إلى الظلمة وأرباب الدنيا ، بل الانتساب إلى شجرة رسول الله ﷺ وإلى أئمة العلماء و إلى الصالحين والأبرار المتزينين بالعلم والعمل .

فإن قلت : فما معنى الفضائل البدنية ؟ فأقول : لاخفاء لشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول العمر إذ لا يتم علم وعمل إلا بهما ، ولذلك قال ﷺ :

(١) أخرجه الحاكم والبيهقي في السنن من حديث علي بن أبي طالب بسند حسن كما في

الجامع الصغير .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ١٩٦٨ و قد تقدم في النكاح .

(٣) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٣٣٢ و في النهاية الاثرية بعد نقل الحديث

قال : الدمن جمع دمنة وهي ما تدمنه الابل والغنم بابوالها وابعارها أي تلبده في مرايضها
 فربما نبت فيها النبات الحسن النضير .

« أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله »^(١) وإنما يستحق من جلته أمر الجمال فيقال :
 يكفي أن يكون البدن سليماً من الأمراض الشاغلة عن تحرّي الخيرات و لعمرى
 الجمال قليل الغناء ولكنه من الخيرات أيضاً أمّا في الدنيا ، فلا يخفى نفعه فيها ، وأمّا
 في الآخرة فمن وجهين أحدهما أن القبيح مذموم و الطباع عنه نافرة و حاجات
 الجميل إلى الإجابة أقرب و جاعه في الصدور أوسع ، فكأنه من هذا الوجه جناح
 مبلغ كمال والجاه إذ هو نوع قدرة إذ يقدر الجميل الوجه على تنجيز حاجات لا يقدر
 عليها القبيح و كلّ معين على قضاء حاجات الدنيا فمعين على الآخرة بواسطتها ،
 و الثاني أن الجمال في الأكثر يدلّ على فضيلة النفس لأنّ نور النفس إذا تمّ
 إشراقه تأدّى إلى البدن فالمنظر و المخبر كثيراً ما يتلازمان ، ولذلك عوّل أصحاب
 الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيآت البدن ، وقالوا : الوجه والعين مرآة الباطن
 ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغمّ و قال رسول الله ﷺ : « اطلبوا الخير
 عند حسان الوجوه »^(٢) وقال بعض الصحابة : إذا بعثتم رسولا فاطلبوا حسن الوجه
 حسن الاسم ، وقال الفقهاء : إذا تساوت درجات المصلّين فأحسنهم وجهاً أولاهم بالإمامة ،
 و قال تعالى : ممتنّاً بذلك « و زاده بسطة في العلم و الجسم »^(٣) ولسنا نعني بالجمال
 ما يحرّك الشهوة فإنّ ذلك أُنوثة ، وإنما نعني به إرتفاع القامة على الاستقامة مع
 الاعتدال في اللحم و تناسب الأعضاء و تناسف خلقة الوجه بحيث لا تنبو الطباع عن
 النظر إليه .

فإن قلت : فقد أدخلت المال و الجاه و النسب والأهل و الولد في حيز النعم

(١) قال العراقي : غريب بهذا اللفظ و للترمذى من حديث أبي بكرة أن رجلا قال :

« يا رسول الله أى الناس خير قال : من طال عمره و حسن عمله » .

(٢) أخرجه أبو يعلى من رواية اسماعيل بن عياش عن خيرة بنت محمد بن ثابت بن

سباع عن أمها عائشة ولا يعرف حالهما ، ورواه ابن حبان من وجه آخر فى الضعفاء والبيهقى
 فى الشعب من حديث ابن عمر وله طرق كلها ضعيف كما فى المعنى .

(٣) البقرة : ٢٤٧ .

و قد ذمَّ الله تعالى المال والجاه و كذا رسوله ﷺ وكذا العلماء قال تعالى : «إنَّ من أزواجكم و أولادكم عدواً لكم» (١) و قال تعالى : «إنَّما أموالكم و أولادكم فتنة» (٢) وقال عليّ عليه السلام في ذمَّ النسب «الناس أبناء ما يحسنون ، و قيمة كل امرء ما يحسنه» (٣) ، وقيل : المرء بنفسه لا بأبيه . فما معنى كونها نعمة مع كونها مذمومة شرعاً ؟ فاعلم أنَّ من يأخذ العلوم من الألفاظ المنقولة المأثولة و العمومات المخصصة كان الضلال عليه أغلب ما لم يهتد بنور الله إلى إدراك الأمور على ما هي عليه ثم ينزل النقل على وفق ما ظهر له منها بالتأويل مرّة و بالتخصيص أخرى فهذه نعم معينة على أمر الآخرة لا سبيل إلى جحدها إلا أنَّ فيها فتناً و مخاوف ، فمثل المال مثال الحيّة التي فيها ترياق نافع و سمّ نافع فإن أصابها المعزّم الذي يعرف وجه الاحتراز عن سمّها و طريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة ، و إن أصابها السوادي الغرّ فهي عليه بلاء و هلاك ، وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر والآلي ، فمن ظفر بالبحر فإن كان عالماً بالسباحة و طريق الغوص و طريق الاحتراز عن مهلكات البحر فقد ظفر بنعمه ، و إن خاضه جاهلاً بذلك فقد هلك ، فلذلك مدح الله تعالى المال و سمّاه خيراً ، و مدحه رسول الله ﷺ وقال : «نعم العون على تقوى الله المال» و كذلك مدح الجاه و العزّ إذ من الله على رسوله ﷺ بأن أظهره على الدّين كلّّه و حبّبه في قلوب الخلق و هو المعنيّ بالجاه ولكن المنقول في مدحهما قليل و المنقول في ذمّ المال والجاه كثير ، وحيث ذمّ الرّياء فهو ذمّ الجاه إذ الرّياء مقصوده اجتلاب القلوب ، و معنى الجاه ملك القلوب ، و إنّما كثر هذا و قلّ ذاك لأنّ الناس أكثرهم جهال بطريق الرّقية لحيّة المال ، و طريق الغوص في بحر الجاه ، فوجب تحذيرهم فإنّهم يهلكون بسمّ المال قبل الوصول إلى ترياقه ويهلكهم تماسح بحر الجاه قبل العثور على جواهره ولو كانا في أعينهما مذمومين بالإضافة

(٢) التغابن : ١٥ .

(١) التغابن : ١٤ .

(٣) الاختصاص ٢ في النهج أبواب الحكم تحت رقم ٨١ «قيمة كل امرء ما

يعسن» فقط و كذا في تعف العقول ص ٢٠١ .

إلى كلٍّ أحدٍ لما تصوّر أن ينضاف إلى النبوة الملك كما كان لرسولنا ﷺ ولا أن ينضاف إليهما الغنى كما كان لسليمان عليه السلام ، فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والأنبيا ؑ والعارفون معزّمون ، وقديض الصبي ما لا يضرّ المعزّم ، نعم المعزّم لو كان له ولد يريد بقاءه وصلاحه وقد وجد حية وعلم أنّه لو أخذها لأجل ترياقها لاقتدى به ولده وأخذ الحية إذا رآها ليلعب بها فيهلك فله غرض في الترياق وله غرض في حفظ الولد ، فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ الولد ، فإذا كان يقدر على الصبر عن الترياق ولا يستضرّ به ضرراً كثيراً ولو أخذها لأخذها الصبي ويعظم ضرره بهلاكه ، فواجب عليه أن يهرب عن الحية إذا رآها ، ويشير على الصبي بالهرب ويقبّح صورتها في عينه ويعرّفه أنّ فيها سمّاً قاتلاً لا ينجو منه أحد ولا يحدثه أصلاً بما فيها من نفع الترياق ، فإنّ ذلك ربما يغرّم فيقدم عليه من غير تمام المعرفة ، وكذلك الغوّاص إذا علم أنّه لو غاص في البحر بمرأى من ولده لا تتبعه وهلك فواجب عليه أن يحذّر الصبي ساحل البحر والنهر ، فإن كان لا ينزجر الصبي بمجرّد الزجر مهما رأى أباه يحوم حول الساحل فواجب عليه أن يبعد من الساحل مع الصبي فلا يقرب منه بين يديه ، فكذلك الأمة في حجر الأنبياء ؑ كالصبيان الأغبياء ، ولذلك قال ﷺ : « إنّما أنا لكم مثل الدلولده » (١) وقال ﷺ : « إنّكم تنهافتون في النار تنهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم » (٢) وحظّم الأوفى في حفظ الأولادهم عن المهالك فإنهم لم يبعثوا إلا لذلك وليس لهم في المال حظٌ إلا بقدر القوت فلا جرم اقتصروا على قدر القوت وما فضل فلم يمسكوه بل أنفقوه فإنّ الاتفاق فيه الترياق وفي الإمساك السم ، ولو فتح للناس باب كسب المال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الإمساك ورغبوا عن ترياق

(١) أخرجه مسلم وقد تقدم .

(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ مثلي ومثل الناس وقال مسلم « و مثل امتي كمثل رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه » .

الاتفاق ، فلذلك قبّحت الأموال و المعنيّ به تقبيح إمساكها و الحرص عليها للاستكثار منها ، والتوسع في نعيمها بما يوجب الركون إلى الدنيا ولذاتها ، فأما أخذها بقدر الكفاية و صرف الفاضل إلى الخيرات فليس بمنعوم وحق كل مسافر أن لا يحمل إلاّ بقدر زاده في السفر إذا صمّم العزم على أن يختصّ بما يحمله فأما إذا سمحت نفسه باطعام الطعام و توسيع الزاد على الرّفقاء فلا بأس بالاستكثار ، وقوله عليه السلام : « ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب » ^(١) معناه لا تفسكم خاصّة وإلا فقد كان فيمن يروي هذا الحديث ويعمل به من يأخذ مائة ألف درهم في موضع واحد ويفرّقها في موضعه و لا يمسك منها حبّه ، فأذن النعم الدنياويّة مشوبة قد امتزج دواؤها بدائها ، ومرجوها بمخوفها ، ونفعها بضرّها ، فمن وثق ببصيرته وكمال معرفته فله أن يقرب منها متّقياً داءها و مستخرجاً دواها ، و من لا يقدر على ذلك فالبعد البعد ، و الفرار الفرار عن مظانّ الأخطار فلا تعدل بالسلامة شيئاً في حقّ هؤلاء وهم الخلق كلّهم إلاّ من عصمه الله تعالى وهداه لطريقه .

فإن قلت : فما معنى النعم التوفيقيّة الرّاجعة إلى الهداية و الرّشد والتأييد و التسديد ؟ فاعلم أنّ التوفيق لا يستغنى عنه أحد و هو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد وبين قضاء الله و قدره ، وهذا يشمل الخير والشرّ و ما هو سعادة وما هو شقاوة ، ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة قضاء الله و قدره كما أنّ الإلحاد عبارة عن الميل فخصّص بمن يميل إلى الباطل عن الحقّ وكذا الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق ولذلك قيل :

إذا لم يكن عون من الله للفتى
فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده
فأما الهداية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلاّ بها لأنّ داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته ولكن إذا لم يعلم ما فيه صلاح آخرته حتّى يظنّ الفساد صلاحاً فمن أين يتقعه مجرّد الإرادة فلا فائدة في الإرادة والقدرة و الأسباب إلاّ بعد الهداية ، و لذلك قال تعالى : « ربّنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه

(١) أخرجه ابن ماجه والحاكم ج ٤ ص ٣١٧ . مر حديث سلمان .

ثم هدى» (١) وقال تعالى : « ولولا فضل الله عليكم و رحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكى من يشاء » (٢).

وقال ﷺ : « ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى أي بهدايته فقيل : ولا أنت يا رسول الله . قال : ولا أنا » (٣).

و للهداية ثلاث منازل :

الأولى : معرفة طريق الخير و الشرّ المشار إليه بقوله تعالى : « و هديناه النجدين » (٤) و قد أنعم الله تعالى به على كافة عباده بعضه بالعقل و بعضه على لسان الرّسل و لذلك قال تعالى : « و أمّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » (٥) و أسباب الهدى هي الكتب و الرّسل و بصائر العقول و هي مبذولة و لا يمنع منها إلا الحسد و الكبر و حبّ الدّنيا و الأسباب التي تعمى القلوب و إن كانت لا تعمى الأبصار ، و من جملة المعتميات الالف و العادة و حبّ استصحابها و عنه العبارة بقوله تعالى : « إنّنا وجدنا آباءنا على أمة » (٦) و عن الكبر و الحسد العبارة بقوله تعالى : « و قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (٧) و قوله تعالى : « أبشراً منّا واحداً نتبعه » (٨) ، فهذه المعتميات هي التي منعت الاهتداء ، و الهداية الثانية و راه هذه الهداية العامّة و هي التي يمدّ الله تعالى بها العبد حالاً بعد حال و هي ثمرة المجاهدة حيث قال : « و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » (٩) و هو المراد بقوله تعالى : « و الذين اهتدوا زادهم هدى » (١٠) ، و الهداية الثالثة و راه الثانية و هي النور الذي يشرق في عالم النبوّة و الولاية بعد كمال المجاهدة فيهتدي بها إلى ما لا يهتدي إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف و إمكان تعلّم العلوم به و هو الهدى المطلق و ما عداه حجابٌ له و مقدّمات و هو الذي شرّفه الله

(١) طه : ٥٠ .

(٢) النور : ٢١ .

(٣) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٣٨ .

(٤) البلد : ١٠ .

(٥) فصلت : ١٧ .

(٦) الزخرف : ٢١ .

(٧) الزخرف : ٣١ .

(٨) القمر : ٢٤ .

(٩) العنكبوت : ٦٩ .

(١٠) محمد : ١٧ .

تعالى بتخصيص الإضافة إليه وإن كان الكل من جهته فقال تعالى : « قل إن هدى الله هو الهدى » ^(١) وهو المسمى حياة في قوله تعالى : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس » ^(٢) وبقوله : « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » ^(٣) .

وأما الرُّشد فنعني به العناية الإلهية التي تعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقويه على ما فيه صلاحه وتفتّره عما فيه فساد ، و يكون ذلك من الباطن كما قال تعالى : « ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين » ^(٤) فالرُّشد عبارة عن هداية باعته إلى جهة السعادة محرّكة إليها ، فالصبي إذا بلغ خيراً أبخفظ المال وطرق التجارة والاستنماء ولكنه مع ذلك مبذّر ولا يريد الاستنماء لا يسمى رشيداً ، لا لعدم هدايته بل لقصور هدايته عن تحريك داعيته ، فكم من شخص يقدم على ما يعلم أنه يضره فقد أُعطي الهداية وميّز بها عن الجاهل الذي لا يدري أنه يضره ولكن ما أُعطي الرُّشد ، فالرُّشد بهذا الاعتبار أكمل من مجرد الهداية إلى وجوه الأعمال وهي نعمة عظيمة .

وأما التسديد فهو توجيه حرّكاته إلى صوب المطلوب وتيسرها عليه ليشتد في صوب الصواب في أسرع وقت ، فإن الهداية بمجردّها لا تكفي ، بل لابد من هداية محرّكة للدّاعية وهي الرُّشد والرُّشد لا يكفي بل لابد من تيسر الحركات بمساعدة الأعضاء والآلات حتّى يتم المراد ممّا انبعثت الدّاعية إليه ، فالهداية محض التعريف والرُّشد هو تنبيه الدّاعية لتستيقظ وتتحرّك والتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء في صوب السداد ، وأما التأييد فكأنّه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أمره بالبصيرة من داخل وبقوّة البطش ومساعدة الأسباب من خارج وهو المراد بقوله تعالى : « إذ أيّدتك بروح القدس » ^(٥) وتقرب منه العصمة وهي عبارة عن

(١) البقرة : ١٢٠ .

(٢) الانعام : ١٢٢ .

(٣) الزمر : ٢٢ .

(٤) الانبياء : ٥١ .

(٥) المائدة : ١١٠ .

وجود إلهي يسبح في الباطن يقوى به الإنسان على تحريتي الخير وتجنب الشر حتى يصير كمانع من باطنه غير محسوس وإيأه عنى بقوله تعالى : « ولقد هممت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » (١) فهذه هي مجامع النعم و لن تثبت إلا بما يخول له الله من الفهم الصافي الثاقب والسمع الواعي والقلب البصير المتواضع المراعي والمعلم الناصح ، والمال الزائد على ما يقصر عن المهمات بقلته ، القاصر عما يشغل عن الدين بكثرتة ، والعز الذي يصونه عن سغه السفهاء وظلم الأعداء ويستدعي كل واحد من هذه الأسباب الستة عشر أسباباً وتستدعي تلك الأسباب أسباباً إلى أن تنتهي بالآخرة إلى دليل المنتهين وملجأ المضطرين وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب ، وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لا يحتمل مثل هذا الكتاب استقصاءها فلنذكر منها أنموذجاً ليعلم به معنى قوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (٢) .

❖ (بيان وجه الالتموزج في كثرة نعم الله) ❖

❖ (وتسلسلها وخروجها عن الحصر والاحصاء) ❖

إعلم أننا جمعنا النعم في ستة عشر ضرباً وجعلنا صحة البدن نعمة من النعم الواقعة في الرتبة المتأخرة ، فهذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليها ولكن الأكل أحد أسباب الصحة فلنذكر نبذة من جملة الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل ، ولا يخفى أن الأكل فعل وكل فعل من هذا النوع فهو حركة وكل حركة فلا بد لها من جسم متحرك هو آلتها ولا بد لها من قدرة على الحركة ، ولا بد لها من إرادة للحركة ولا بد من علم بالمراد وإدراك له ولا بد للأكل من مأكل ولا بد للمأكل من أصل منه يحصل ولا بد له من صانع يصلحه ، فلنذكر أسباب الإدراك ، ثم أسباب الإرادة ، ثم أسباب القدرة ، ثم أسباب المأكل على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء .

الطرف الأول في نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك إعلم أن الله تعالى :

(١) يوسف : ٢٤ .

(٢) إبراهيم : ٣٤ .

خلق النبات وهو أكمل وجوداً من الحجر والمدر والحديد والنحاس وسائر
الجواهر التي لا تنمي ولا تغذي فإن النبات خلق فيه قوة بها يجتذب الغذاء إلى
نفسه من جهة أصله وعروقه التي في الأرض وهي له آلات بها يجتذب الغذاء وهي
العروق الدقيقة التي تراها في كل ورقة ثم تغلظ أصولها ، ثم تتشعب ولا تزال
تستدق وتتشعب إلى عروق شعيرة تنبسط في أجزاء الورقة حتى تغيب عن البصر
إلا أن النبات مع هذا الكمال ناقص فإنه إذا أعوزه غذاء يساق إليه ويماس أصله
جف ويابس ولم يمكنه طلب الغذاء من موضع آخر فإن الطلب إنما يكون بمعرفة
المطلوب وبالانتقال إليه ، والنبات عاجز عن ذلك ، فمن نعمة الله عليك أن خلق لك
آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء فانظر إلى ترتيب حكمة الله في خلق
الحواس الخمس التي هي آلة الإدراك فأولها حاسة اللمس وإنما خلقت لك
حتى إذا مسستك نار محرقة أو سيف جارح تحس به فتهرب منه ، وهذا أول حس
يخلق للحيوان ولا يتصور حيوان إلا وأن يكون له هذا الحس لأنه إن لم يحس
أصلاً فليس بحيوان ، وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه ويماسه فإن
الإحساس بما يبعد منه إحساس أتم لا محالة ، وهذا الحس موجود لكل حيوان
حتى الدودة التي في الطين فإنها إذا غرز فيها إبرة انقبضت للهرب كالنبات فإن
النبات يقطع فلا ينقبض إذ لا يحس بالقطع إلا أنك لو لم يخلق لك إلا هذا الحس
لكنت ناقصاً كالدودة ولا تقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنك بل ما يماس
بدنك فتحس به فتجذبه إلى نفسك فقط فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك
فخلق لك الشم إلا أنك تدرك به الرائحة ولا تدري أنها جاءت من أي ناحية
فتحتاج أن تطوف كثيراً من الجوانب ، فربما تعثر على الغذاء الذي شممت ريحه
وربما لم تعثر فتكون في غاية النقصان لو لم يخلق لك إلا هذا ، فخلق لك البصر
لتدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك الجهة بعينها إلا أنه لو لم يخلق لك
إلا هذا لكنت ناقصاً إذ لا تدرك بهذا ما وراء الجدران والحجب فتبصر غذاء ليس بينك
وبينه حجاب وتبصر عدواً لا حجاب بينك وبينه وأما ما بينك وبينه حجاب فلا تبصره

وقد لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدو فتعجز عن الهرب فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الجدران والحجب عند جريان الحركات ولأنك لا تدرك بالبصر إلا شيئاً حاضراً وأما الغائب فلا يمكنك معرفته إلا بكلام ينتظم من حروف و أصوات تدرك بحس السمع فاشتدت إليه حاجتك فأحدث فيك ذلك وميزت بفهم الكلام عن سائر الحيوانات وكل ذلك ما كان يغنيك لو لم يكن لك حس الذوق إذ يصل الغذاء إليك ، فلا تدرك أنه موافق لك أو مخالف فتأكله فتهلك ، كالشجرة يصب في أصلها كل مايع ولا ذوق لها فتجذبه ، وربما يكون ذلك سبب جفافها ، ثم كل ذلك ما كان يكفيك لو لم يخلق في مقدّم دماغك إدراك آخر يسمى حساً مشتركاً يتأدّى إليه هذه المحسوسات الخمس ويجتمع فيه و لولاه لطل الأمر عليك فإنك إذا أكلت شيئاً أصفر مثلاً فوجدته مرّاً مخالفاً لك فتركته فإذا رأيته مرة أخرى فلا تعرف أنه مرّ مضرّ ما لم تذوقه ثانياً لولا الحس المشترك ، إذ العين تبصر الصفرة ولا تدرك المرارة ، فكيف تمتنع عنه ، و الذوق يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة فلا بد من حاكم تجتمع عنده الصفرة و المرارة جميعاً حتى إذا أدركت الصفرة حكم بأنه مرّ فيمتنع عن تناوله ثانياً وهذا كله يشاركك فيه الحيوانات إذ للشاة هذه الحواس كلها ، فلولم يكن لك إلا هذا لكنت ناقصاً فإن البهيمة يحتال عليها فتؤخذ فلا تدري كيف تدفع الحيلة عن نفسها وكيف يتخلص إذا قيّدت وقد تلقي نفسها في البئر و لا تدري أن ذلك يهلكها ، ولذلك قد تأكل البهيمة ما تستلذه في الحال ويضرّها في ثاني الحال فتمرض وتموت إذ ليس لها إلا إحساس بالحاضر ، فأما إدراك العواقب فلا ، فميزك الله تعالى و أكرمك بصفة أخرى هي أشرف من الكلّ و هو العقل فيه تدرك مضرّة الأطعمة و منفعتها و ما يضرّ في الحال و المآل ، و به تدرك كيفية طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها ، فتنتفع بعقلك في الأكل الذي هو سبب صحتك و هو أحسن فوائد العقل و أقلّ الحكم فيه ، بل الحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى و معرفة أفعاله و معرفة الحكمة في عالمه و عند ذلك تنقلب فائدة الحواس الخمس في حقك فتكون الحواس الخمس كالجواسيس وأصحاب

الأخبار الموكّلين بنواحي المملكة ، وقد وُكّلت كلُّ واحدة منها بأمر تخصّه فواحدة منها بأخبار الألوان والأخرى بأخبار الأصوات والأخرى بأخبار الرُّوائح والأخرى بأخبار الطعوم والأخرى بأخبار الحرِّ والبرد والخشونة والملاسة واللين والصلابة وغيرها وهذه البرد والجواسيس يقتنصون الأخبار من أقطار المملكة ويسلمونها إلى الحسّ المشترك ، والحسّ المشترك قاعد في مقدّمة الدِّماغ مثل صاحب القصص والكتب على باب الملك يجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العالم فيأخذها وهي مختومة فيسلمها إذ ليس له إلا أخذها وجمعها وحفظها فأما معرفة حقائق ما فيها فليس إليه ولكن إذا صادق القلب العاقل الذي هو الأمير والملك سلّم الأنهاآت إليه مختومة فيفتشها الملك ويطلع منها على أسرار المملكة ويحكم فيها بأحكام عجيبة لا يمكن استقصاؤها في هذا المقام وبحسب ما يلوح له من الأحكام والمصالح يحرك الجنود وهي الأعضاء مرّة في الطلب ومرّة في الهرب ومرّة في إتمام التدبيرات التي تعنّ له فهذه سياقة نعمة الله تعالى عليك في الإدراكات ولا تظنّ إنّنا استوفيناها ، فإنّ الحواسّ الظاهرة هي بعض الإدراكات والبصر واحد من جملة الحواسّ ، والعين آلة واحدة له وقد ركبت العين من عشر طبقات مختلفة بعضها رطوبات وبعضها أغشية وبعض الأغشية كأنّها نسج العنكبوت ، وبعضها كالمشيمة وبعض تلك الرطوبات كأنّها بياض البيض وبعضها كأنّه الحمد وكلّ واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وتدوير وتركيب لو اختلّت طبقة واحدة من جملة العشر أو صفة واحدة من صفات تلك الطبقة لاختلّ البصر وعجز الأطباء والكحّالون عنه فهذا في حسّ واحد فقس به حاسة السمع وسائر الحواسّ بل لا يمكن أن تستوفي حكم الله تعالى وأنواع نعمته في جسم البصر وطبقاته في مجلّدات كثيرة مع أنّ جملة لا تزيد على قدر جوزة صغيرة ، فما ظنك بجميع حواسّ البدن وسائر أعضائه وعجائبه فهذه مرامز إلى نعم الله تعالى بخلق الإدراكات .

الطرف الثاني في أصناف النعم في خلق الإدراكات : اعلم أنّه لو خلق لك البصر

حتى تدرك به الغذاء من بعد و لم يخلق لك ميل في الطبع و شوق إليه و شهوة له تستحثك على الحركة لكان البصر معطلاً فكم من مريض يرى الطعام و هو أنفع الأشياء له و قد سقطت شهوته فلا يتناوله فيبقى البصر و الإدراك معطلاً في حقه فاضطرت إلى أن يكون لك ميل إلى ما يوافقك تسمى شهوة و نفرة مما يخالفك تسمى كراهة لتطلب بالشهوة و تهرب بالكراهة فخلق الله فيك شهوة الطعام و سلطها عليك و وكلها بك كالمتناضي الذي يضطرك إلى التناول حتى تتناول و تغتذي فتبقى بالغذاء و هذا مما يشاركك فيه الحيوان دون النبات ، ثم هذه الشهوة لو لم تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت و أهلكت نفسك فخلق الله تعالى لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بها ، لا كالزعر فانه لا يزال يجتنب الماء إذا انصب في أسافله حتى يفسد فتحسب الحاجة إلى آدمي يقدر غذاءه بقدر الحاجة فيسقيه مرة و يقطع عنه الماء أخرى ، و كما خلقت لك هذه الشهوة حتى تأكل فيبقى به بدنك خلق لك شهوة الوقاع حتى تجامع فيبقى به نسلك و لو قصصنا عليك عجائب صنع الله في خلق الرحم و خلق دم الحيض و تأليف الجنين من النطفة و دم الحيض و كيفية خلق الانثيين و العروق السالكة إليها من الفقار الذي هو مستقر النطفة و كيفية انصباب ماء المرأة من الترائب بواسطة العروق و كيفية انقسام مقعر الرحم إلى قوالب تقع النطفة في بعضها فتتشكل بشكل الذكور و تقع في بعضها فتتشكل بشكل الإناث و كيفية إدارتها في أطوار خلقها مضغة وعلقة ثم عظماً و لحماً و دماً و كيفية قسمة أجزائها إلى رأس و رجل و بطن و ظهر و يد و سائر الأعضاء لقضيت من أنواع نعم الله عليك في مبدأ خلقك كل العجب فضلاً مما تراه الآن ولكننا لسنا نريد أن نتعرض إلا لنعم الله تعالى في الأكل و حده كيلا يطول الكلام . فان شهوة الطعام أحد ضروب الإرادات وذلك لا يكفيك فانه تأتيك المهلكات من الجوانب ، فلو لم يخلق فيك الغضب الذي به تدفع كل ما يصادك و لا يوافقك لبقيت عرضة للآفات و لا أخذ منك كل ما حصلته من الغذاء ، فان كل أحد يشتهي ما في يديك فتحسب إلى داعية في دفعه و مقاتلته و هي داعية الغضب ، ثم لا يكفيك هذا إذ الشهوة والغضب لا يدعوان إلا

إلى ما يضرُّ و ينفع في الحال أمّا في المآل فلا تكفي فيه هذه الإرادة فخلق لك إرادة أخرى مسخرة تحت إشارة العقل المعرّف للعواقب كما خلق الشهوة والغضب مسخرة تحت إدراك الحسّ المدرك للحالة الحاضرة فتمّ بها انتفاعك بالعقل إذ كان مجرد المعرفة بأنّ هذه الشهوة مثلاً تضرُّك لا تغنيك في الاحتراز عنها ما لم يكن لك ميل إلى العمل بموجب المعرفة وهذه الإرادة أفردت بها عن البهائم إكراماً لبني آدم كما أفردت بمعرفة العواقب وقد سمينا هذه الإرادة باعثاً دينياً وفصلناه في كتاب الصبر تفصيلاً أوفى من هذا .

الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة : إعلم أنّ الحسّ لا يفيد إلّا الإدراك والإرادة لا معنى لها إلّا الميل إلى الطلب أو الهرب وهذا لا كفاية فيه ما لم تكن فيك آلة الطلب والهرب فكم من مريض مشتاق إلى شيء بعيد منه مدرك له لكنّه لا يمكنه أن يمشي إليه لفقد رجله أو لا يمكنه أن يتناوله لفقد يده أو لفالج أو خدر فيهما ، فلا بدّ من آلات للحركة و قدرة في تلك الآلات على الحركة لتكون حرّكتها بمقتضى الشهوة طلباً وبمقتضى الكراهة هرباً فلذلك خلق الله تعالى لك الأعضاء التي تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارها فمنها ما هو للطلب والهرب كالرجل للإنسان والجناح للطير والقوائم للدوابّ ، ومنها ما هو للدفع كاليد للإنسان والقرن للحيوان ، وفي هذا تختلف الحيوانات اختلافاً كثيراً فمنها ما يكثر أعداؤه ويبعد غذاؤه ، فيحتاج إلى سرعة الحركة فخلق له الجناح ليطير بسرعة ، ومنها ما خلق له أربع قوائم ، ومنها ماله رجلان ، ومنها ما يدبّ وذكر ذلك يطول فلنذكر الأعضاء التي بها يتمّ الأكل فقط ليقاس عليها غيرها ، فنقول رؤيتك الطعام من بُعد وحرّكتك إليه لا تكفي ما لم تأخذه فافتقرت إلى آلة باطشة فأنعم الله عليك بخلق اليدين وهما طويلتان فتمدّان إلى الأشياء و مشتملتان على مفاصل كثيرة لتحرّك في الجهات فتمتدّ و تنثني إليها فلا تكون كخشبة منصوبة ، ثمّ جعل رأس اليد عريضاً بخلق الكفّ ، ثمّ قسم رأس الكفّ بخمسة أقسام هي الأصابع وجعلها في صفين بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأربعة الباقية ولو كانت مجتمعة

أو متراكمة لم يحصل بها تمام غرطك فوضعها وضعاً إن بسطتها كانت لك مجرفة وأن ضممتها وثنيتها كانت لك مغرفة وإن جمعتها كانت لك آلة للضرب ، وإذا نشرتها ثم قبضتها كانت لك آلة في القبض ، ثم خلق لها أظفاراً وأسند إليها رؤوس الأصابع حتى لا تتفتت وحتى تلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع فتأخذها برؤوس أظفارك ، ثم هب أنك أخذت الطعام باليدين فمن أين يكفيك هذا ما لم يصل إلى المعدة وهي في الباطن فلا بد وأن يكون من الظاهر دهليز إليها حتى يدخل الطعام منه فجعل الفم منفذاً إلى المعدة مع ما فيه من الحكمة الكثيرة سوى كونه منفذاً للطعام إلى المعدة ، ثم إن وضعت الطعام في الفم وهو قطعة واحدة فلا يتيسر ابتلاعه فتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطعام فخلق لك اللّحين من عظمين وركب فيها الأسنان وطبق الأضراس من العليا على السفلى لتطحن بهما الطعام طحناً ، ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ، ثم يحتاج إلى الطحن بعد ذلك ، فقسّم الأسنان إلى عريضة طواحين كالأضراس ، وإلى حادة قواطع كالرباعيات وإلى ما يصلح للكسر كالأنياب ، ثم جعل مفصل اللّحين متخلخلاً بحيث يتقدم الفك الأسفل ويتأخر حتى يدور على الفك الأعلى دوران الرّحى ولولا لما تيسر إلا ضرب أحدهما على الآخر مثل تصفيق اليدين مثلاً وبذلك لا يتم الطحن فجعل اللّحي الأسفل منحرفاً كأحر كة دورية واللّحي الأعلى ثابتاً لا يتحرك ، فانظر إلى عجب صنع الله فإن كلّ رحى تكون صنعة الخلق فيثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى إلا هذه الرّحى التي صنعها الله إذ يدور منها الأسفل على الأعلى ، فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم برهانه وأوسع امتنانه ، ثم هب أنك وضعت الطعام في فضاء الفم فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت الأسنان أو كيف تستجره الأسنان إلى نفسها ، وكيف يتصرف اليد في داخل الفم فانظر كيف أنعم الله تعالى عليك بخلق اللسان فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرّحى هدامع ما فيه من فائدة الذوق وعجائب قوة النطق التي لساننذب بذكرها ، ثم هب أنك قطعت الطعام وطحنته

وهو يابس فلا تقدر على الابتلاع إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة ، فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض اللعاب منها وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام ، وانظر كيف سخرها لهذا الأمر فانك ترى الطعام من بعيد فيثور الحنكان للخدمة وينصب اللعاب حتى تتحلب أشداقك و الطعام بعد بعيد عنك ثم يحتاج هذا الطعام المطحون المنعجن إلى من يوصله إلى المعدة وهو في الفم ولا تقدر على أن تدفعه باليد ولا في المعدة يد حتى تمتد فتجذب الطعام ، فانظر كيف هيا الله تعالى المريء والحنجرة وجعل على رأسها طبقات تنفتح لأخذ الطعام ، ثم تنطبق وتنضغط حتى يتقلب الطعام بضغطه فيهوى إلى المعدة في دهليز المريء ، فإذا ورد الطعام على المعدة فهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح لأن يصير عظما ولحما و دما على هذه الهيئة بل لابد أن يطبخ طبخا تاما يتشابه أجزاؤه ، فخلق الله تعالى المعدة على هيئة قيدر فيقع فيها الطعام فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب فلا يزال لاثا فيها حتى يتم الهضم والنضج بالحرارة التي تحيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة إذ من جانبها الأيمن الكبد ومن الأيسر الطحال ومن قدام الثرب (١) ، ومن خلف لحم الصلب فتتعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حتى ينطبخ الطعام ويصير مائعا متشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق ، وعند ذلك يشبه ماء الشعير في تشابه أجزائه ورقته وهو بعد لا يصلح للتغذية ، فخلق الله تعالى بينها وبين الكبد مجاري من العروق وجعل لها فوهات كثيرة (٢) حتى ينصب الطعام فيها فينتهي إلى الكبد والكبد معجون من طينة الدم حتى كأنه دم وفيه عروق كثيرة شعريّة منتشرة في أجزاء الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتشر في أجزائها حتى تستولي عليه قوة الكبد فتصبغه بلون الدم فيستقر فيها ريشما يحصل له نضج آخر (٣) ويحصل له هيئة الدم الصافي الصالح لغذاء الأعضاء ، إلا أن حرارة

(١) الثرب - بالناء المثلثة - : الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والامعاء . وفي بعض نسخ الاحياء مكان الثرب [الترايب] .

(٢) الفوهة من الوادى والطريق وجبل النار : فيها ، جمعها فوهات .

(٣) الريث - بالفتح الراء - : المهلة من الزمان وريشما يحصل أى مقدار ما يحصل .

الكبد هي التي تنضج هذا الدّم فيتولّد من هذا الدّم فضلتان كما يتولّد من جميع ما يطبخ إحداهما شبيهة بالدّردي والعكر^(١) ، وهي الخلط السوداوي والاخرى شبيهة بالرّغوة وهي الصفراء ، ولو لم يفضل عليها هاتان الفضلتان فسد مزاج الأعضاء ، فخلق الله المرارة و الطحال وجعل لكل واحد منهما عنقاً ممدوداً في الكبد داخلاً في تجويفه فتجذب المرارة الفضلة الصفراوية و يجذب الطحال العكر السوداوي ، فيبقى الدّم صافياً ليس فيه إلا زيادة رقة و رطوبة لما فيه من المائية و لو لاها لما انتشرت في تلك العروق الشعرية ، و لا خرجت منها متصاعدة إلى الأعضاء فخلق الله تعالى الكليتين وأخرج من كل واحدة منهما عنقاً ممدوداً طويلاً إلى الكبد ، ومن عجائب حكمة الله تعالى أن عنقهما ليس داخلاً في تجويف الكبد بل متصل بالعروق الطالعة من حدة الكبد حتى يجذب مائيتها بعد الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكبد إذ لو اجتذب قبل ذلك لغلظ ولم يخرج من العروق ، فإذا انفصلت منه المائية فقد صار الدّم صافياً من الفضلات الثلاث نقيّاً من كلّ ما يفسد الغذاء ، ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقاً ، ثم قسمها بعد الطلوع أقساماً و قسم كلّ قسم بشعب وانتشر ذلك في البدن كلّ من القرن إلى القدم ظاهراً وباطناً فيجري الدّم الصافي فيها و يصل إلى سائر الأعضاء حتى تصير العروق المنقسمة شريّة كعروق الأوراق في الأشجار بحيث لا تدرك بالابصار فيصل منها الغذاء بالرّشح إلى سائر الأجزاء ، ولو حلت بالمرارة آفة فسد الدّم وحصل منه الأمراض الصفراوية كاليرقان و البثور والحمرة^(٢) ، إن حلّ بالطحال آفة فلم يجذب الخلط السوداوي حدثت الأمراض السوداوية كالبهق و الجذام والماليخوليا وغيرها ، وإن لم تندفع المائية نحو الكلى حدث منه الاستسقاء وغيره ، ثم انظر إلى حكمة الفاطر الحكيم حيث رتب منافع على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة أمّا المرارة فإنّها تجذب بأحد

(١) العكر دردي التريت .

(٢) البثور بتقديم الموحدة على المثلثة : خراج صفار ، والحمرة داء يحمر موضعه .

و هي الورم الصفراوي المحض فارسيّتها « سرخ باد » .

عنقها و تقذف بالعنق الأخرى إلى الأمعاء ليحصل له في ثقل الطعام رطوبة مزلفة و يحدث في الأمعاء لذع يحركها للدفع فتضغط حتى يندفع الثقل و ينزلق وتكون صفرته لذلك ، وأما الطحال فإنه يحيل تلك الفضلة إحالة يحصل بها فيه حموضة و قبض ثم يرسل منها في كل يوم شيئاً إلى فم المعدة فيحرك الشهوة بحموضته وينبئها ويشيرها ويخرج الباقي مع الثقل ، وأما الكلية فإنها تقتضي مما في تلك المائية من دم وترسل الباقي إلى المثانة ، ولتقتصر على هذا القدر من بيان نعمة الله تعالى في الأسباب التي أعدت للأكل ، ولو ذكرنا كيفية احتياج الكبد إلى القلب و الدماغ واحتياج كل واحد من الأعضاء الرئيسة إلى صاحبه و كيفية انشعاب العروق الضواري في القلب إلى سائر البدن و التي بواسطتها يصل الروح و كيفية انشعاب الأعصاب من الدماغ إلى سائر البدن و بواسطتها يصل الحس و كيفية انشعاب العروق السواكن من الكبد إلى سائر البدن و بواسطتها يصل الغذاء ، ثم كيفية تركيب الأعضاء و عدد عظامها و عضلاتها و عروقتها و أوتارها و رباطاتها و غضاريفها و رطوباتها لطال الكلام ، و كل ذلك يحتاج إليه للأكل ولا مور آخر سواء بل في الآدمي آلاف من العضلات و العروق مختلفة بالصغر و الكبر والدقة والغلظ ، وكثرة الانقسام وقلته ، ولا شيء منها إلا وفيه حكمة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع إلى عشرة و زيادة ، و كل ذلك نعمة من الله عليك ، لو سكن من جعلتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يامسكين ، فانظر إلى نعمة الله أولاً لتقوى بها على الشكر ، فإنك لا تعرف من نعمة الله إلا الأكل وهي أحسنها ، ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل و الحمار أيضاً يعلم أنه يجوع فيأكل و يتعب فينام ويشتهي فيجامع ويستريح فيقمص و يرمح^(١) ، فإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرفه الحمار فكيف تقوم بشكر نعم الله عليك و هذا القدر الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر واحد من بحار نعم الله تعالى فقط ، فقس على الإجمال ما

(١) قمص الفرس و غيره : رفع يديه معاً وطرحهما معاً ، و عجن برجليه ، والبير :

وثب و نفر . رمحه الفرس والحمار و البغل إذا ضربه برجليه .

أهملائه من جملة ما عرفناه حذراً من التطويل وجملة ما عرفناه و عرفه الخلق كلهم
بالإضافة إلى ما لم يعرفوه من نعم الله أقل من قطرة من بحار إلّا أن من علم شيئاً
من هذا أدرك شمة عن معاني قوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (١)
ثم انظر كيف ربط الله تعالى قوام هذه الأعضاء و قوام منافعها و إدراكاتها و قواها
ببخار لطيف يتصاعد من الأخلط الأربعة و مستقره القلب ويسري في جميع البدن
بواسطة العروق الضواري فلا ينتهي إلى جزء من أجزاء البدن إلّا و يحدث عند وصوله
في تلك الأجزاء ما يحتاج إليه من قوة حس و إدراك و قوة حركة وغيرها كالسراج
الذي يدار في أطراف البيت فلا يصل إلى جزء إلّا و يحصل بسبب وصوله ضوء على
أجزاء البيت وهو من خلق الله تعالى و اختراعه ولكنه جعل السراج سبباً له بحكمته
و هذا البخار اللطيف هو الذي تسميه الأطباء الروح و محله القلب ، و مثاله جرم
نار السراج ، والقلب له كالمسرجة ، والدّم الأسود الذي في باطن القلب له كالفتيلة ،
و الغذاء له كالزيت و الحياة الظاهرة في سائر أعضاء البدن بسببه كالضوء للسراج
في جملة البيت ، و كما أن السراج إذا انقطع زيتُه انطفأ فسراج الروح أيضاً ينطفئ
مهما انقطع غذاؤه و كما أن الفتيلة قد تحترق و تصير رماداً بحيث لا يقبل الزيت
فينطفئ السراج مع كثرة الزيت و كذلك الدّم الذي تشبث به هذا البخار في القلب
قد يحترق بفرط حرارة القلب فينطفئ مع وجود الغذاء فإنه لا يقبل الغذاء الذي
يبقى الروح به كما لا يقبل الرماد الزيت قبولاً تشبثت النارية ، و كما أن السراج
تارة تنطفئ بسبب من داخل كما ذكرنا و تارة بسبب من خارج كهبوب ريح أو إطفاء
إنسان فكذلك انطفاء الروح تارة يكون بسبب من داخل و تارة بسبب من خارج
وهو القتل و كما أن انطفاء السراج بقاء الزيت أو بفساد الفتيلة أو بريح عاصف
أو بإطفاء إنسان لا يكون إلّا بأسباب مقدرة في علم الله مرتبة ، و يكون كل ذلك
بقدر فكذلك انطفاء الروح و كما أن انطفاء السراج هو منتهى وقت وجوده فيكون
ذلك أجله الذي أجل له في أم الكتاب فكذلك انطفاء الروح و كما أن السراج

إذا انطفأ أظلم البيت كله فالروح إذا انطفأ أظلم البدن كله و فارقت أنواره التي كان يستفيد منها من الروح وهي أنوار الإحساسات و القدر والإرادات و سائر ما يجمعها معنى لفظ الحياة ، فهذا أيضاً رمزٌ وجيزٌ إلى عالم آخر من عوالم نعمة الله تعالى وعجائب صنعه وحكمته ليعلم أنه لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلماته فتعسا لمن كفر بالله تعساً وسحقاً لمن كفر نعمته سحقاً^(١) فإن قلت : فقد وصفت الروح و مثلته و رسول الله ﷺ سئل عن الروح فلم يزد على أن قال : « الروح من أمر ربي » فلم لم يصفه على هذا الوجه ؟ فاعلم أن هذه غفلة عن الاشتراك الواقع في لفظ الروح فإن الروح يطلق لمعان كثيرة لانطول بذكرها و نحن إنما وصفنا من جعلتها جسماً لطيفاً تسميه الأطباء روحاً و قد عرفوا صفته و وجوده و كيفية سريانه في الأعضاء و كيفية حصول الإحساس و القوى في الأعضاء به حتى إذا خدر بعض الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدّة في مجرى هذا الروح فلا يعالجون موضع الخدر بل منابت الأعصاب و مواقع السدّة فيها ويعالجونها بما يفتح السدّة فإن هذا الجسم بلطفه ينتقد في شبك العصب و بواسطته يتأدّى من القلب إلى سائر الأعضاء و ما يرتقي إليه معرفة الأطباء فأمره نازل سهل ، وأمّا الروح التي هي الأصل و هي التي إذا فسدت فسد بها سائر الجسد ، فذلك سرٌّ من أسرار الله تعالى لم نصفه و لا رخصة في وصفه إلا أن يقال : هو أمر ربّاني كما قال تعالى : « قل الروح من أمر ربي »^(٢) والامور الربّانية لم يحتمل العقول وصفها بل تنحير فيها عقول أكثر الخلق ، وأمّا الأوهام والخيالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البصر عن إدراك الأصوات وتزلزل في ذكر مبادي وصفها معاقدة العقول المقيّدة بالجواهر و العرض المحبوسة في مضيقها فلا يدرك بالعقل شيء من وصفه بل بنور آخر أعلى وأشرف من العقل يشرق ذلك النور في عالم النبوة و الولاية ونسبته إلى العقل نسبة العقل إلى الوهم و الخيال وقد خلق الله تعالى الخلق أطواراً ، فكما يدرك الصبي المحسوسات

(١) التعس : الهلاك . والسحق - بالضم و بضتين - : البعد .

(٢) الاسراء : ٨٥ .

على الأراضى في وقت الربيع و الخريف على حسب الحاجة و انظر كيف خلق
الجبال حافظة للمياه تتفجر منها العيون تدريجاً فلو خرجت دفعة لغرقت البلاد
وهلك الزرع والمواشي ، و نعم الله تعالى في الجبال و السحاب و البحار و الأمطار
لا يمكن احصاؤها و أمّا الحرارة فإنها لا تحصل بين الماء والأرض و كلاهما باردان
فانظر كيف سخّر الشمس و كيف خلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة للأرض في
وقت دون وقت ليحصل البرد عند الحاجة إلى البرد ، والحرّ عند الحاجة إلى الحرّ
فهذه إحدى حِكَم الشمس والحكم فيها أكثر من أن تحصى ، ثمّ النبات إذا ارتفع
عن الأرض كان في الفواكه انعقاد و صلابة فتفتقر إلى رطوبة تنضجها ، فانظر كيف
خلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب كما جعل من خاصية الشمس التسخين فهو
ينضج الفواكه و يصبغها بتقدير الفاطر الحكيم ، وكذلك لو كانت الأشجار في ظلّ
يمنع شروق الشمس و القمر و الكواكب عليها لكانت فاسدة ناقصة ، حتّى أن
الشجرة الصغيرة إذا أظلمت شجرة كبيرة تفسد و تعرف ترطيب القمر بأن تكشف
رأسك له في الليل فتغلب على رأسك الرطوبة التي يعبر عنها بالزكام فكما يرطب
رأسك يرطب الفواكه أيضاً ، و لا تطول فيما لا مطمع في استقصائه بل نقول : كل
كوكب في السماء فقد سخّر لنوع فائدة كما سخّرت الشمس للتسخين و القمر
لترطيب ، فلا يخلو واحد منها عن حكم كثيرة لاتفي قوة البشر باحصائها و لو لم
تكن كذلك لكان خلقها عبثاً و باطلاً و لم يصحّ قوله تعالى : « و ما خلقنا السماء
و الأرض و ما بينهما لاعبين » ^(١) وقوله تعالى : ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ^(٢)
وكما أنّه ليس في أعضاء بدنك عضو إلّا لفائدة فليس في أعضاء بدن العالم عضو إلّا
لفائدة ، والعالم كلّهُ كشخص واحد و أحاد أجسامه كالأعضاء له ، وهي متعاونة تعاون
أعضاء بدنك في جملة بدنك ، وشرح ذلك يطول . ولا ينبغي أن تظنّ أن الإيمان بأنّ
النجوم والشمس والقمر مسخّرات بأمر الله تعالى في أمور جعلت أسباباً لها بحكم
الحكمة مخالف للشرع لما ورد فيه من النهي عن تصديق المنجمين وعن علم النجوم

(١) الانبياء : ١٦ .

(٢) آل عمران ١٩١ .

بل المنهي عنه في النجوم أمران أحدهما أن يصدق بأنّها فاعلة لآثارها مستقلة بها وأنّها ليست مسخرة تحت تدبير مدبّر خلقها وقهرها وهذا كفر ، والثاني تصديق المنجمين في تفصيل ما يخبرون عنه من الآثار التي لا يشترك في دركها كافة الخلق لأنّهم يقولون ذلك عن جهل ، فإنّ علم أحكام النجوم كان معجزة لبعض الأنبياء ثمّ اندرس ذلك العلم فلم يبق منه إلّا ما هو مختلط لا يتميز فيه الصواب عن الخطأ ، فاعتقاد كون الكواكب أسباباً لآثار تحصل بخلق الله تعالى في الأرض وفي النباتات والحيوان ليس بقادح في الدّين بل هو الحقّ ولكن دعوى العلم بتلك الآثار على التفصيل مع الجهل قادح في الدّين ، ولذلك إذا كان معك ثوب غسّلته وتريد تجفيفه فقال لك غيرك : أخرج الثوب أبسطه فإنّ الشمس قد طلعت وحمى الهواء ، لا يلزمك تكذيبه ولا يلزمك الإنكار عليه بحوالته حمى الهواء على طلوع الشمس ، وإذا سألت عن تغيير وجه الإنسان فقال : قرعتني الشمس في الطريق فاسودّ وجهي لم يلزمك تكذيبه ، وقس بهذا سائر الآثار إلّا أنّ آثار بعضها معلومة وآثار بعضها مجهول فالمجهول لا يجوز دعوى العلم فيه والمعلوم بعضه معلوم للناس كافة كحصول الضياء والحرارة بطلوع الشمس وبعضه لبعض الناس كحصول الزّكام بشروق القمر فإنّ الكواكب ما خلقت عبثاً بل فيها حكم كثيرة لا تحصى ولقد نظر رسول الله ﷺ إلى السماء وقرأ قوله تعالى : « ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ففنا عذاب النار » ثمّ قال : ويل لمن قرأ هذه الآية ثمّ مسح بها سبلته ،^(١) ومعناه أن يقرأ ويترك التأمّل ويقتصر من فهم ملكوت السماوات على أن يعرف لون السماء وضوء الكواكب وذلك ممّا يعرفه البهائم أيضاً فمن قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذي مسح بها سبلته فللّه في ملكوت السماوات والأرض والآفاق والأنفس والحيوانات والنباتات عجائب يطلب معرفتها المحبّون لله فإنّ من أحبّ عالماً لم

(١) قال المراقى : أخرجه الثعلبي من حديث ابن عباس بلفظ « ولم يتفكر فيها » وفيه

أبو جناب يحيى بن أبي حبة ضعيف .

يزل مشعوقاً بطلب تصانيفه^(١) فيزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حباً له فكذلك الأمر في عجائب صنع الله فإن العالم كله من تصنيفه بل تصنيف المصنّفين من تصنيفه الذي صنّفه بواسطة قلوب العباد ، فإن تعجّبت من تصنيف فلا تتعجّب من المصنّف بل من الذي سخر المصنّف لتأليفه بما أنعم عليه من هدايته و تسديده وتعريفه ، كما إذا رأيت لعب المشعوذ ترقص وتتحرك حركات موزونة متناسبة فلا تتعجّب من اللعب فإنّها خرق محرّكة لا متحرّكة ولكن تتعجّب من حذق المشعوذ المحرّك لها بروابط دقيقة خفية عن الأبصار فإن المقصود أن غذاء النبات لا يتم إلا بالماء والهواء والشمس والقمر والكواكب ، ولا يتم ذلك إلا بالفلاك التي هي مر كوزة فيها ، ولا يتم الأفلاك إلا بحركاتها ، ولا يتم حركاتها إلا بملائكة سماوية يحرّكونها وكذلك يتمادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرها تنبيهاً بما ذكرناه على ما أهملناه ولنقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاء النبات .

الطرف الخامس : في نعمة الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك : إعلم أن هذه الأطعمة كلّها لا توجد في كل مكان بل لها شروط مخصوصة لأجلها توجد في بعض الأماكن دون بعض ، والناس منتشرون على وجه الأرض وقد تبعد عنهم الأطعمة وتحول بينهم وبينها البحار والبراري ، فانظر كيف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب المال وشراء الرّبع مع أنّهم لا يغيثهم شيء في غالب الأمر ، بل يجمعون فامّا أن تغرق بهم السفن أو تنهبها قطاع الطريق أو يموتون في بعض البلاد فيأخذها السلاطين وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم وهم أشد أعدائهم لو عرفوا ، فانظر كيف سلط الله الجهل والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب الرّبع ويركبوا الأخطار ويفرّوا بالأرواح في ركوب البحار فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك ، وانظر كيف علمهم الله صناعة السفن وكيفية الرّكوب فيها ، وانظر كيف خلق الحيوانات وسخرها للحمل والرّكوب في البراري

(١) شغفه حبه - بالعين المعجمة - : وشغفه حبه - بالعين المهملة - كلاهما بمعنى ، أى

غشى الحب شغاف قلبه .

و انظر إلى الإبل كيف خلقت ، و إلى الخيل كيف أيتدت بسرعة الحركة ، و إلى الحمار كيف جعل صبوراً على التعب ، و إلى الجمال كيف تقطع البراري و تطوي المراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش ، و انظر كيف سيرهم الله بواسطة السفن و الحيوانات في البر و البحر ليحملوا إليك الأطعمة و سائر الحوائج و تأمل ما يحتاج إليه الحيوانات من أسبابها و أدواتها و علفها و ما يحتاج إليه السفن و قد خلق الله تعالى جميع ذلك إلى حد الحاجة و فوق الحاجة و إحصاء ذلك غير ممكن و يتمادى ذلك إلى أمور خارجة عن الحصر نرى تركها طلباً للإيجاز .

الطرف السادس في إصلاح الأطعمة : إعلم أن الذي ينبت في الأرض من النبات و ما يخلق من الحيوانات لا يمكن أن يقضم^(١) و يؤكل وهو كذلك بل لابد في كل واحد من إصلاح بطبخ و تركيب و تنظيف بالقاء البعض و إبقاء البعض إلى أمور آخر لا تحصى و استقصاء ذلك في كل طعام طويل فلنعين رغيفاً واحداً و لننظر إلى ما يحتاج إليه الرغيف الواحد حتى يستدير و يصلح للأكل من بعد إلقاء البذر في الأرض فأول ما يحتاج إليه الحرث ليزرع و يصلح الأرض ، ثم الثور الذي تثير به الأرض و الفدان^(٢) و جميع أسبابه ، ثم بعد ذلك التعهد بسقي الماء مدة ثم تنقية الأرض من الحشيش ، ثم الحصاد ، ثم الفك و التنقية ، ثم الطحن ، ثم العجن ، ثم الخبز ، فتأمل عدد هذه الأفعال التي ذكرناها و ما لم نذكره و عدد الأشخاص القائمين بها و عدد الآلات التي يحتاج إليها من الحديد و الخشب و الحجر وغيره و انظر إلى أعمال الصناعات في إصلاح آلات الحرث و الطحن و الخبز من نجار و حداد وغيرهما ، و انظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد و الرصاص و النحاس ، و انظر كيف خلق الله الجبال و الأحجار و المعادن و كيف جعل الأرض قطعاً متجاورات مختلفة ، فإن فتشت علمت أن رغيفاً واحداً لا يستدير بحيث يصلح لأكلك - يا مسكين - ما لم يعمل عليه أكثر من ألف صانع فابتدىء من الملك الذي يزجي السحاب

(١) قضم - كسح - : أكل بأطراف أسنانه ، أو أكل يابساً

(٢) الفدان - بتخفيف الدال و تشديدها - : الثوران يقرن بينهما للحرث .

لينزل الماء إلى آخر الأعمال من جهة الملائكة حتى ينتهي النوبة إلى عمل الإنسان فاذا استدار فقد عمل عليه قريب من سبعة آلاف صانع كل صانع صناعته أصل من أصول الصنائع التي بها يتم مصلحة الخلق ، ثم تأمل كثرة أعمال الإنسان في تلك الآلات حتى أن الإبرة التي هي آلة صغيرة و فائدتها خياطة اللباس الذي يمنع البرد عنك لاتكمل صورتها من حديد تصلح للإبرة حتى تمر على يدي الإبري خمساً وعشرين مرة يتعاطى في كل مرة منها عملاً ، فلولم يجمع الله البلاد ولم يستخر العباد و افتقرت إلى عمل المنجل الذي تحصد به البر مثلاً بعد نباته لنقد همرك وعجزت عنه ، أفلا ترى كيف هدى الله عبد الذي خلقه من نقطة قدرة لأن يعمل هذه الأعمال العجيبة والصنائع الغريبة ، فانظر إلى المقراض مثلاً وهما جلمان متطابقان ينطبق أحدهما على الآخر فيتناولان الشيء معاً ويقطعانه بسرعة ولو لم يكشف الله طريق اتخاذه بفضلته وكرمه لمن قبلنا و افتقرنا إلى استنباط الطريق فيه بفكرنا ثم إلى استخراج الحديد من الحجر و إلى تحصيل الآلات التي يعمل بها المقراض و عمر الواحد منّا عمر نوح و أوتي أكمل العقول لقصر عمره عن استنباط الطريق في إصلاح هذه الآلة و حداثتها فضلاً عن غيرها ، فسبحان من ألحق ذوي الأبصار بالعميان و سبحان من منع التبين مع هذا البيان فانظر الآن لو خلا بلدك عن الطحّان مثلاً أو عن الحدّاد أو عن الحجّام الذي عمله أخس الأعمال أو عن الحائك أو عن واحد من جملة الصناع ما ذا يصيبك من الأذى و كيف يضرب عليك أمورك كلها فسبحان من سخّر بعض العباد لبعض حتى نفدت به مشيئته وتمت به كلمته و ثبتت به حكمته و لنوجز القول في هذه الطبقة أيضاً فإن الغرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء .

الطرف السابع في إصلاح المصلحين : إعلم أن هؤلاء الصناع المصلحين للأطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤهم و تنافرت طباعهم تنافر طباع الوحوش لتبدوا و تباعدوا ولم ينتفع بعضهم ببعض بل كانوا كالوحوش لا يحويهم مكان واحد ولا يجمعهم غرض واحد ، فانظر كيف ألّف الله بين قلوبهم وسلط الأنس و المحبة عليهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بين قلوبهم ، فلاجل الألفة وتعارف الأرواح

اجتمعوا و ائتملغوا و بنوا المدن والبلاد و رتبوا المساكن والدور متقاربة متجاورة ،
و رتبوا الأسواق والخانات وسائر أصناف البقاع مما يطول احصاؤه ، ثم هذه المحبة
تزول بأغراض يتزاحمون عليها و يتنافسون فيها ففي جبلّة الانسان الغيظ والحسد
والمنافسة و ذلك مما يؤدّي إلى التقاتل والتنافر ، فانظر كيف سلّط الله عزّ و جلّ
السلّاطين و أمدهم بالقوّة والعدّة و الأسباب ، و ألقي رعبهم في قلوب الرعايا حتّى
أذعنوا لهم طوعاً و كرهاً ، و كيف هدى السلّاطين إلى طريق إصلاح العباد حتّى
رتبوا أحزاء البلد كأنّها أجزاء شخص واحد يتعاون على غرض واحد ينتفع البعض
منها بالبعض ، فرتّبوا الرؤساء والقضاة والشحن و زعماء الأسواق واضطروا الخلق
إلى قانون العدل و ألزموهم التساعد والتعاون حتّى صار الحدّاد ينتفع بالقصاب
و الخبّاز وسائر أهل البلد و كلّهم ينتفعون بالحدّاد ، وصار الحجّام ينتفع بالحرّاث
و الحرّاث بالحجّام و ينتفع كلّ واحد بكلّ واحد بسبب ترتّبهم و اجتماعهم
و انضباطهم تحت ترتيب السلطان و جمعه كما يتعاون أعضاء البدن و ينتفع بعضها
ببعض ، وانظر كيف بعث الأنبياء حتّى أصلحوا السلّاطين المصلحين للرعايا وعرفوهم
قوانين الشرع في حفظ العدل بين الخلق و قوانين السياسة في ضبطهم و كشفوا من
أحكام الإمامة و السلطنة و أحكام الفقه ما اهتموا به إلى إصلاح الدّنيا فضلاً عمّا
أرشدوهم إليه من إصلاح الدّين وانظر كيف أصلح الله الأنبياء بالملائكة ، وكيف
أصلح الملائكة بعضهم ببعض إلى أن تنتهي إلى الملك المقربّ الذي لا واسطة بينه
و بين الله ، فالخبّاز يخبز العجين ، و الطحّان يطحن الحبّ ، و الحرّاث يصلحه
بالحصاد ، والحدّاد يصلح آلات الحراثة ، و النجار يصلح آلات الحدّاد ، وكذا
جميع أرباب الصناعات المصلحين لآلات الأطعمة والسلّاطين يصلحون الصنّاع ، والعلماء
يصلحون السلّاطين ، والأنبياء يصلحون العلماء الذين هم ورثتهم ، والملائكة يصلحون
الأنبياء إلى أن ينتهي إلى حضرة الرّبوبيّة التي هي ينبوع كلّ نظام و مطلع
كلّ حسن و جمال و منشأ كلّ ترتيب وتأليف و كلّ ذلك نعم من ربّ الأرباب
و مسبّب الأسباب ولولا فضله و كرمه إذ قال تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم

سبلنا «^(١) لما اهتدينا إلى معرفة هذه النبذة اليسيرة من نعم الله تعالى ، ولولا عزله إيتانا عن أن نطمح بعين الطمع إلى الإحاطة بكنهه نعمه لتشوقنا إلى طلب الإحاطة والاستقصاء ولكنه عزلنا بحكم القهر والقدرة فقال : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها »^(٢) فإن تكلمنا فبإذنه انبسطنا وإن سكتنا فبقهرة انقبضنا إذ لا معطي لما منع ، ولا مانع لما أعطى ، لأننا في كل لحظة من لحظات العمر قبل الموت نسمع بسمع القلوب نداء الملك الجبار « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » فالحمد لله الذي ميزنا عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الأعمار .

الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة : ليس بخفي عليك ما سبق من نعمة الله في الملائكة بإصلاح الأنبياء و هدايتهم وتبليغ الوحي إليهم ولا تظن أنهم مقتصرون في أفعالهم على ذلك القدر ، بل طبقات الملائكة مع كثرتها وترتيب مراتبها تنحصر بالجملة في ثلاث طبقات ، الملائكة الأرضية ، والسمائية ، وحلة العرش ، فانظر كيف وكلمهم الله تعالى بك فيما يرجع إلى الأكل والغذاء الذي ذكرناه دون ما يجاوز ذلك من الهداية والإرشاد وغيرهما ، واعلم أن كل جزء من أجزاء بدنك بل من أجزاء النبات لا يغتذي إلا بأن يوكل به سبعة من الملائكة هم أقل الأعداد إلى عشرة إلى مائة إلى ما وراء ذلك ، و بيانه أن معنى الغذاء أن يقوم جزء من الغذاء مقام جزء قد تلف و ذلك الغذاء يصير دماً في آخر الأمر ثم يصير لحماً وعظماً وإذا صار عظماً تم اغتداؤك ، و الدّم واللحم أجسام ليس لها قدرة و معرفة و اختيار ، فهي لا تتحرك بأنفسها ولا تتغير بأنفسها ومجرد الطبع لا يكفي في ترددها في أطوارها كما أن البر بنفسه لا يصير طحيماً ثم عجياً ثم خبزاً مستديراً مطبوخاً إلا بصناع ، فكذلك الدّم بنفسه لا يصير لحماً وعظماً و عرقاً وعصباً إلا بصناع والصناع في الباطن هم الملائكة كما أن الصناع في الظاهر هم أهل البلد وقد أسبغ الله عليكم نعمه ظاهرة و باطنة ، فلا ينبغي أن يغفل عن نعمه الباطنة .

فأقول : لا بد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم فإن الغذاء

(١) العنكبوت : ٦٩ .

(٢) إبراهيم : ٣٤ .

لا يتحرك بنفسه ، ولا بد من ملك آخر يمسك الغذاء في جواره ، ولا بد من ثالث يخلع عنه صورة الدّم ، ولا بد من رابع يكسوه صورة اللحم والعظم والعرق ، ولا بد من خامس يدفع الفضل الفاضل من حاجة الغذاء ، ولا بد من سادس يلصق ما اكتسب صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة اللحم باللحم حتى لا يكون منفصلاً ، ولا بد من سابع يرعى المقادير في الإلصاق فيلحق بالمستدير ما لا يبطل استدارته وبالعريض ما لا يزيل عرضه و بالمجوف ما لا يبطل تجويفه و يحفظ على كل واحد قدر حاجته ، فإنه لو جمع مثلاً من الغذاء على أنف الصبي ما يجمع على فخذة لكبر أنفه وبطل تجويفه وتشوّهت صورته ، بل ينبغي أن يسوق إلى الأجنان مع رقتها ، وإلى الحديقة مع صفائها ، وإلى الأخاذ مع غلظها ، وإلى العظم مع صلابته ما يليق بكل واحد منها من حيث القدر والشكل وإلا بطلت الصورة ، وربما بعض المواضع وضعف البعض ، بل لولم يراع هذا الملك العدل في القسمة والتقسيت فساق إلى رأس الصبي و سائر بدنه من الغذاء ما ينمو به إلا أنه لم يسق إلى إحدى الرجلين مثلاً لبقيت تلك الرجل كما كانت في حد الصغر وكبر جميع البدن فكنت ترى شخصاً في ضخامة رجل و له رجل واحدة كأنها رجل صبي فلا ينتفع بنفسه البتة ، فمراعاة هذه الهندسة في هذه القسمة مفوضة إلى ملك من الملائكة ، ولا تظن أن الدّم بطبعه يهندس شكل نفسه فإن محيل هذه الأمور على الطبع جاهل لا يدري ما يقول فهذه هي الملائكة الأرضية وقد شغلوا بك وأنت في النوم تستريح وفي الغفلة تتردد وهم يصلحون الغذاء في باطنك ولاخبر لك منهم ، وكذلك في كل جزء من أجزاءك التي لا تتجزئ حتى يفتقر بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أكثر من مائة ملك ، تركنا تفصيل ذلك للإيجاز والملائكة الأرضية مددهم من الملائكة السماوية على ترتيب معلوم لا يحيط بكنهه إلا الله تعالى ومدد الملائكة السماوية من حملة العرش والمنعم على جميعهم بالتأييد والهداية والتسديد المهيم القدوس المتفرد بالملك والمملوك والعزة والجبروت ، الحي الذي لا يموت جبار السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام ، والأخبار الواردة في الملائكة

الموكلين بالسموات والأرضين وأجزاء النبات والحيوانات حتى على كل قطرة من المطر وكل سحب ينجر من جانب إلى جانب أكثر من أن تحصى فلذلك تركنا الاستشهاد بها .

فإن قلت : فهلا فوّضت هذه الأفعال إلى ملك واحد و لم افتقر إلى سبعة أملاك والحنطة أيضاً تحتاج إلى من يطحن أولاً ثم إلى من يميز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانياً ، ثم إلى من يصب الماء عليه ثالثاً ، ثم إلى من يعجن رابعاً ، ثم إلى من يقطعها كرات مدورة خامساً ، ثم إلى من يرقها رغفاناً عريضة سادساً ، ثم إلى من يلصقها بالتنوير سابعاً ، ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به مرة بعد أخرى فهلا كانت أعمال الملائكة باطناً كأعمال الإنس ظاهراً فاعلم أن خلق الملائكة تخالف خلق الإنس وما من واحد منهم إلا وهو وحداني الصفة ليس فيه خلط وتركيب البتة فلا يكون لكل واحد منهم إلا فعل واحد وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وما منا إلا له مقام معلوم » ^(١) فلذلك ليس بينهم تنافس و تقاتل ، بل مثالهم في تعيين مرتبة كل واحد وفعله عليه مثال الحواس الخمس فإن البصر لا يزاحم السمع في إدراك الأصوات ، ولا الشم يزاحمهما ولاهما يزاحمان الشم وليس كاليد والرجل ، فإنك قد تبطش بأصابع الرجل بطشاً ضعيفاً فتزاحم به اليد وقد تضرب غيرك برأسك فتزاحم اليد التي هي آلة الضرب ولا كالأإنسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطحن والعجن والخبز فإن هذا نوع من الإعوجاج والعدول عن العدل سببه اختلاف صفات الإنسان واختلاف دواعيه ، فإنه ليس وحداني الصفة فلم يكن وحداني الفعل ولذلك ترى الإنسان يطيع الله مرة ويعصيه أخرى لاختلاف دواعيه وصفاته ، وذلك غير ممكن في طباع الملائكة بل هم مجبولون على الطاعة لا مجال للمعصية في حقهم فلا جرم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . و يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، والراكع منهم راکع أبداً والساجد منهم ساجد أبداً والقائم قائم أبداً لا اختلاف في أفعالهم ولا فتور وكل واحد مقام معلوم لا يتعداه

و طاعتهم لله تعالى من حيث لا مجال للمخالفة فيهم يمكن أن تشبه بطاعة أطرافك لك فإنك مهما جزمت الإرادة بفتح الأجنان لم يكن للجفن الصحيح تردد واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك أخرى بل كأنه منتظر لأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلاً بإشارتك فهذا يشبه به من وجه ولكن يخالفه من وجه إذ الجفن لا علم له بما يصدر منه من الحركات فتحاً وانطباقاً، والملائكة أحياء عالمون بما يفعلون، فإن هذه هي نعمة الله عليك في الملائكة الأرضية والسمائية وحاجتك إليهما في عرض الأكل فقط دون ما عداها من الحركات والحاجات كلها فإننا لم نطول بذكرها، فهذه طبقة أخرى من طبقات النعم ومجامع الطبقات لا يمكن إحصاؤها، فكيف أحادها يدخل تحت مجامع الطبقات؟ فإن قد أسبغ الله عليك نعمه ظاهرة وباطنة ثم قال: «وذروا ظاهر الإثم وباطنه»^(١) فترك باطن الإثم بما لا يعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن والبدعة وإضرار الشر للناس إلى غير ذلك من آثام القلوب هو الشكر للنعم الباطنة وترك الإثم الظاهر بالجوارح شكر للنعم الظاهرة، بل أقول: كل من عصى الله ولو في طرفه واحدة بأن فتح جفنه مثلاً حيث يجب غض الصر فقد كفر نعمة الله تعالى عليه في السماوات والأرض وما بينهما، فإن كل ما خلقه الله حتى الملائكة والسماوات والأرض والحيوان والنبات بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم به انتفاعه وإن انتفع به غيره أيضاً فإن الله تعالى في كل تطريفة بالجفن نعمتين في نفس الجفن إذ خلق تحت كل جفن عضلات ولها أوتار ورباطات متصلة بأعصاب الدماغ بها يتم انخفاض الجفن الأعلى وارتفاع الجفن الأسفل وعلى كل جفن شعرات سود ونعمة الله في سوادها أنها تجمع ضوء العين إذ البياض يفرق الضوء والسواد يجمعه ونعمة الله في ترتيبها صفّاً واحداً أن يكون مانعاً للهوام من الدبيب إلى باطن العين ومتشبثاً للأقذاء التي تتناثر في الهواء وله في كل شعرة منها نعمتان من حيث لين أصلها ومع اللين تقويم نصبها وله في اشتباك الأهداب نعمة أعظم من الكل، وهو أن غبار الهواء قد يمنع من

فتح العين فلو أطبق لم يبصر بها فيجمع الأجفان مقدار ما تتشابك الأهداب فينظر من وراء شباك فيكون شباك الشعر مانعاً من وصول القذى من خارج وغير مانع من امتداد البصر من داخل ، ثم إن أصاب الحدقة غبار فقد خلق أطراف الأجفان حادة منطبقة على الحدقة كالمصقلة للمرآة فيطبقها مرة أو مرتين وقد انصقلت الحدقة من الغبار وخرجت الأقداء إلى زوايا العين والأجفان ، والدُّبَّات لما لم يكن لحدقته جفن خلق له يدان فتراه على الدوام يمسح بهما حدقتيه ليصقلهما من الغبار ، وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصيل النعم لافتقاره إلى تطويل يزيد على أصل هذا الكتاب فلعلنا نستأنف له كتاباً مقصوداً فيه إن أمهل الزمان وساعد التوفيق نسميه عجائب صنع الله تعالى .

فلنرجع إلى غرضنا فنقول : من نظر بغير ذات محرم قد كفر بفتح العين بمعصيته نعمة الله تعالى في الأجفان ولا يقوم الأجفان إلا بعين ، ولا العين إلا برأس ولا الرأس إلا بجميع البدن ولا البدن إلا بالغذاء ، ولا الغذاء إلا بالماء ، والأرض والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر ، ولا يقوم شيء من ذلك إلا بالسموات والسموات إلا بالملائكة ، فإن الكل كالشيء الواحد يرتبط البعض منه ببعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض ، فإن قد كفر كل نعمة الله في الوجود من منتهى الثرى إلى منتهى الثرى ، فلم يبق فلك ولا ملك ولا حيوان ولا نبات ولا جماد إلا و يلعنه ولذلك ورد في الأخبار « أن البقعة التي يجتمع فيها الناس ، إما أن تلعنهم إذا تفرقوا أو تستغفر لهم »^(١) وكذلك ورد أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر ،^(٢) و « أن الملائكة يلعنون العصاة »^(٣) في ألفاظ كثيرة لا يمكن إحصاؤها وكل ذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جنى على جميع ما في

(١) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٢) تقدم في المجلد الأول كتاب العلم .

(٣) روى مسلم من حديث أبي هريرة « الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه

بعديدة وإن كان أخاه لايه و أمه » .

الملك و الملكوت و قد أهلك نفسه إلا أن يتبع السيئة بحسنة تمحوها فيتبدل اللعن بالاستغفار فعسى الله أن يتوب عليه و يتجاوز عنه . وأوحى الله إلى أيوب عليه السلام : ما عبد لي من الآدميين إلا ومعه ملكان فإذا شكرني على نعمائي قال الملكان : اللهم زده نعماً على نعم فإنك أهل الحمد و الشكر فكن من الشاكرين قريباً ، فكفى بالشاكرين علواً رتبة عندي إنني أشكر شكرهم و ملائكتي يدعون لهم و البقاع تحبهم و الآثار تبكي عليهم . و كما عرفت أن في كل طرفة عين نعماً كثيرة فاعلم أن في كل نفس ينبسط و ينقبض نعمتين إذ بانبساطه يخرج الدخان المحترق من القلب ولولم يخرج لهلك ، و بانقباضه يجمع روح الهواء إلى القلب ولو سد متنفسه لانقطع قلبه بانقطاع روح الهواء و برودته عنه و هلك ، بل اليوم و الليلة أربع وعشرون ساعة وفي كل ساعة قريب من ألف نفس و كل نفس قريب من عشر لحظات فعليك في كل لحظة آلاف آلاف نعمة في كل جزء من أجزاء بدنك بل في كل جزء من أجزاء العالم فانظر هل يتصور إحصاء ذلك أم لا ؟ ولما انكشف لموسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » قال : إلهي كيف أشكرك ولك في كل شعرة من جسدي نعمتان أن ليئت أصلها وأن طميت رأسها^(١) ، ولذلك ورد في الأثر : من لم يعرف نعمة الله عز وجل إلا في مطعمه و مشربه فقد قل علمه و حضر عذابه . و جميع ما ذكرناه يرجع إلى المطعم و المشرب فاعتبر ما سواه من النعم به فإن البصير لا يقع عينه في العالم على شيء و لا يلم خاطره بموجود إلا و ينحقق أن لله تعالى فيه نعمة عليه فلنترك الاستقصاء و التفصيل فإنه طمع في غير مطعم .

❦ (بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر) ❦

إعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل و الغفلة فإنهم صرفوا بالجهل و الغفلة عن معرفة النعم و لا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقولوا بلسانهم الحمد لله الشكر لله ولم يعرفوا

(١) طمى التبت : طال و ارتفع .

أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله تعالى فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة و استيلاء الشيطان ، أما الغفلة عن النعم فلها أسباب ، وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق و يسلم لهم في جميع أحوالهم نعمة فلذلك لا يشكرون على جملة ما ذكرناه من النعم لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم فلا يرى كل واحد لنفسه اختصاصاً به فلا يعدّه نعمة فلا تراهم يشكرون الله على روح الهواء و لو أخذ بمخنتهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا ولو حبسوا في بيت حمام فيه هواء حار أو في بئر فيه هواء ثقل برطوبة الماء ماتوا غمماً ، فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجّاه ربما قدر ذلك نعمة وشكر الله عليه وهذا غاية الجهل إذ صار شكرهم موقوفاً على أن تسلب عنهم النعمة ثم تردّ عليهم في بعض الأحوال والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر من النعمة في بعضها ، فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلى أن تعمى عينه فعند ذلك لو أعيد عليه أحسّ به وشكره و عدّه نعمة ، ولما كانت رحمة الله واسعة عمم الخلق وبذل لهم في جميع الأحوال فلم يعدّه الجاهلون نعمة ، وهذا الجاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب دائماً حتى إذا ترك ضربه ساعة تقلّد ذلك منّة ، فإن ترك ضربه على الدوام غلب عليه البطر و ترك الشكر فصار الناس لا يشكرون إلا المال الذي يتطرق للاختصاص إليه من حيث الكثرة و القلّة ، وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم .

كما حكى أن بعضهم شكوا فقره إلى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة اغتمامه به فقال له : أيسرّك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقال : لا ، فقال : أيسرّك أنك أخرس ولك عشرة آلاف ؟ قال : لا ، فقال : أيسرّك أن تكون أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفاً ؟ قال : لا ، قال : أيسرّك أن تكون مجنوناً ولك عشرة آلاف ؟ قال : لا ، فقال : أمّا تستحيي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً . و حكى أن بعض القرّاء اشتدّ به الفقر حتى ضاق به ذرعاً فرأى في المنام كأن قائلًا يقول له : تودّ أنّا أنسيناك سورة الأنعام و أن لك ألف دينار ؟ قال :

لا ، قال : فسورة هود ؟ قال : لا ، قال : فسورة يوسف ؟ قال : لا ، فعدّ عليه سوراً ، ثم قال : فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو فأصبح وقد سُري عنه .
 ودخل ابن السماك على بعض الخلفاء وفي يده كوز ماء يشربه فقال له : عطني ، فقال : لولم تعط هذه الشربة إلا ببذل جميع أموالك وإلا بقيت عطشان فهل كنت تعطيه ؟ قال : نعم ، فقال : ولولم تعط إلا بملكك كله فهل كنت تتركه ؟ قال : نعم ، قال : فلا تفرح بملك لا يسوي شربة ماء ، فبهذا تبين أن نعمة الله على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها ، و إذ كانت الطباع مائلة إلى اعتداد النعمة الخاصة نعمة دون العامة وقد ذكرنا النعم العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة .

ف نقول : ما من عبد إلا ولو أمعن النظر في أحواله لرأى من الله نعمة أو نعماً كثيرة تخصّه لا يشاركه فيها الناس كافة بل يشاركه عدد يسير من الناس وربما لا يشاركه فيها أحدٌ و ذلك يعترف به كل عبد في ثلاثة أمور : في العقل و الخلق و العلم ، أمّا العقل فما من عبد لله تعالى إلا و هو راض عن الله في عقله يعتقد أنه أعقل الناس ، و قل : ما يسأل الله العقل و إن من شرف العقل أن يفرح به الخالي عنه كما يفرح به المتّصف به فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره لأنه إن كان كذلك فالشكر واجب و إن لم يكن ولكنه يعتقد أنه كذلك فهو نعمة في حقّه فمن وضع كنزاً تحت الأرض فهو يفرح به ويشكر عليه فإن أخذ الكنز من حيث لا يدري فبقي فرحه بحسب اعتقاده ويبقى شكره لأنه في حقّه كالباقي ، و أمّا الخلق فما من عبد إلا ويرى من غيره عيوباً يكرهها و أخلاقاً ينمّها ، و إنما ينمّها من حيث أنه يرى نفسه بريئاً عنها و إلا لم يشتغل بنمّ الغير فينبغي أن يشتغل بشكر الله إذا حسن خلقه و ابتلي غيره بالخلق السيئ ، و أمّا العلم فما من أحد إلا ويعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أفكاره ما هو متفرد به ولو كشف الغطاء حتى اطلع عليه أحدٌ من الخلق لا فتضح فكيف لو اطلع الناس كافة فإذا لكل عبد علم بأمر خاص لا يشاركه فيه أحدٌ من عباد الله فلم لا يشكر ستر الله الجميل الذي

أرسله على وجه مساويه ، فأظهر الجميل وستر القبيح وأخفى ذلك عن أعين الخلق وخصّص علمه به حتى لا يطلع عليها أحد فهذه ثلاثة من النعم خاصة يعترف بها كل عبد إماماً مطلقاً وإماماً في بعض الأمور ، فلتنزل عن هذه الطبقة إلى طبقة أخرى أعم منها قليلاً ، فنقول : ما من عبد إلا وقد رزقه الله في صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو عزّاه أو جاهه أو في سائر محابه الأمور لو سلب ذلك منه و أعطى ما خصّص به غيره لكان لا يرضى به و ذلك مثل أن جعل مؤمناً لا كافراً ، و حياً لا جماداً ، و إنساناً لا بهيمة ، و ذكراً لا أنثى ، و صحيحاً لا مريضاً ، و سليماً لا معيباً ، فإن هذه كلها خصائص و إن كان فيها صوم أيضاً فإن هذه الأحوال لو بدلت بأضدادها لم يرض به ، بل له أمور لا يبدلها بأحوال الآدميين أيضاً و ذلك إما أن يكون بحيث لا يبدله بما خص به أحد من الخلق أو لا يبدله بما خص به إلا أكثر فاذا كان لا يبدل حال نفسه بحال غيره فإذن حاله أحسن من حال غيره وإذا كان لا يعرف شخص يرتضى لنفسه حالة بدلاً عن حال نفسه إما على الجملة وإما في أمر خاص فإذن الله تعالى عليه نعم ليست له على أحد من عباده سواء وإن كان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض فليتنظر إلى عدد المغبوطين عنده فإنه لا محالة يراهم أقلّ بالإضافة إلى غيرهم فيكون ممن دونه في الحال أكثر بكثير ممن هو فوقه فما باله ينظر إلى من هو فوقه ليزدري نعم الله على نفسه ولا ينظر إلى من دونه ليستعظم نعم الله تعالى عليه وما باله لا يسوي ديناه بدينه أليس إذا لامته نفسه على سيئة يقارفها يعتذر إليها بأن في الفساق كثرة فيتنظر أبدأ في الدين إلى من دونه لا إلى من فوقه فلم لا يكون نظره في الدنيا كذلك فاذا كان حال أكثر الخلق في الدين خيراً منه و حاله في الدنيا خير من حال أكثر الخلق فكيف لا يلزمه الشكر .

ولهذا قال عليه السلام : « من نظر في الدنيا إلى من هو دونه و نظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابراً شاكراً ، و من نظر في الدنيا إلى من هو فوقه و في الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابراً ولا شاكراً ، ^(١) فاذا كان كل من اعتبر حال نفسه

(١) أخرجه الترمذي ج ٩ ص ٣١٧ بسند حسن غريب من حديث عبد الله بن عمرو .

وفتش عما خص به وجد الله تعالى على نفسه نعماً كثيرة لا سيما من خص بالسنة والإيمان والعلم والقرآن ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك ، ولذلك قال عليه السلام : « من لم يستغن بآيات الله فلا أغناه الله » ^(١) وهذا إشارة إلى نعمة العلم ، وقال عليه السلام : « إن القرآن هو الغنى الذي لا غنى بعده ولا فقر معه » ^(٢) وقال عليه السلام : « من آتاه الله القرآن فظن أن أحداً أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله » ^(٣) . وقال عليه السلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » ^(٤) وقال : « كفى باليقين غنى » ^(٥) .

وقال بعض السلف : يقول الله تعالى : « إن عبداً أعنيته من ثلاثة لقد أنعمت عليه نعمتي : عن سلطان يأتيه ، وطبيب يداويه ، وعمّا في يد أخيه ، وعبر الشاعر عن هذا فقال :

إذا ما القوت يأتيك كذا الصحة والأمن ✽ وأصبحت أخاحزن فلا فارقك الحزن
بل أرشق العبارات وأصح الكلمات كلام أفصح من نطق بالضاد حيث عبر
والله أعلم عن هذا المعنى فقال : « من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه ، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذاقيرها » ^(٦) ومهما تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث مع أنها وبال عليهم ولا يشكرون نعمة الله في هذه الثلاث ولا يشكرون نعمة الله عليهم في الإيمان الذي به وصولهم إلى النعيم

(١) قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ ، أقول : وفي السنن البيهقي ج ٢ ص ٥٤ و ج ١٠ ص ١٢٩ و سنن الدارمي ج ٢ ص ٤٧١ هكذا « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » قال ابن عيينة « يستغنى » .

(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ومحمد بن نصر عن أنس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير
(٣) أخرجه البخاري من حديث رجاء الغنوي بلفظ « من آتاه الله القرآن حفظ كتابه و ظن أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد صغر أعظم النعم » و قد تقدم في فضل القرآن .
(٤) تقدم آنفاً عن البيهقي والدارمي .

(٥) أخرجه الطبراني من حديث عقبة بن عامر و رواه ابن أبي الدنيا في القناعة موقوفاً (المعنى)

(٦) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٤١ و قد تقدم .

المقيم و الملك العظيم ، بل البصير ينبغي أن لا يفرح إلا بالمعرفة و اليقين و الايمان ، بل نحن نعلم من العلماء من لو سلم إليه جميع ما دخل تحت قدرة ملوك الأرض من الشرق إلى الغرب من أموال و أتباع و أنصار و قيل له : خذ هذا عوضاً عن علمك بل عن عشر علمك لم يأخذه و ذلك لرجائه أن نعمة العلم تقضي به إلى قرب الله سبحانه و تعالى في الآخرة بل لو قيل له : لك في الآخرة ما ترجوه بكمال هذه اللذات في الدنيا بدلاً عن التذاذك بالعلم في الدنيا و فرحك به لكان لا يأخذه لعلمه بأن لذّة العلم دائمة لا تنقطع ، وثابتة لا تسرق و لا تنصب و لا تنافس فيها و أنها صافية لا كدورة فيها ، ولذات الدنيا كلها ناقصة مكدرة مشوشة لا يفي مرجوها بمخوفها و لا لذتها بألمها و لا فرحها بغمها هكذا رأيي إلى الآن ، وهكذا تكون في ما بقي من الزمان إذ ما خلقت لذات الدنيا إلا لتجلب بها العقول الناقصة و تخدع حتى إذا انخدعت و تقيّدت بها أبت عليها و استعصت كالمرأة الجميلة ظاهرها تتزين للشباب الشبق الغني حتى إذا تقيّد بها قلبه استعصت عليه و احتجبت عنه فلا يزال معها في عناء دائم و تعب قائم ، و كل ذلك لاغتراره بلذّة النظر إليها في لحظة و او عقل و غض البصر و استهان بتلك اللذّة سلم جميع عمره فهكذا وقوع أرباب الدنيا في شباك الدنيا و حبايلها فلا ينبغي أن تقول : إن المعرض عن الدنيا متألم بالصبر عنها فإن المقبل أيضاً عليها متألم بالصبر عليها و حفظها و تحصيلها و دفع اللصوص عنها و تألم المعرض يفضي إلى لذّة في الآخرة و تألم المقبل يفضي إلى الألم في الآخرة فليقرء المعرض عن الدنيا على نفسه قوله تعالى : « ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون و ترجون من الله ما لا يرجون »^(١) فإنّ إنمّا انسد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة و الباطنة و الخاصة و العامة .

فإن قلت : فما علاج هذه القلوب الغافلة حتى تشعر بنعم الله فعساها تشكر ؟ فأقول : أمّا القلوب البصيرة فعلاجها التأمل فيما رمزنا إليه من أصناف نعم الله تعالى العامة و أمّا القلوب البليدة التي لا تعدّ النعمة نعمة إلا إذا خصته أو أشعر بالبلاء معها

فسيبيله أن ينظر أبدأ إلى من دونه و يفعل ما كان يفعله بعض الصوفية إذ كان يحضر كل يوم دار المرضى والمقابر والمواضع التي تقام فيها الحدود فكان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل في صحته و سلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض و يشكر الله تعالى ، يشاهد الجنة الذين يقتلون و تقطع أطرافهم ويعذبون بأنواع العذاب ليشكر الله على عصمته من الجنايات ومن تلك العقوبات و يشكر الله على نعمة الأمن ، ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنيا ولو يوماً واحداً أما من عصى الله فليتدارك و أما من أطاع فليزد في طاعته فإن يوم القيامة يوم التغابن فالمطيع مغبون إذ يرى جزاء طاعته فيقول : كنت أقدر على أكثر من هذه الطاعات فما أعظم غبني إذ ضيعت بعض الأوقات في المباحات ، وأما العاصي فغبه ظاهر فإذا شاهد المقابر و علم أن أحب الأشياء إليهم أن يكون قد بقي لهم من العمر ما بقي له فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهي أهل القبور العود لأجله ليكون ذلك معرفة لنعم الله في بقية العمر بل في الإمهال في كل نفس من الأنفاس ، وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر لأجله و هو النزود من الدنيا للآخرة فهذا علاج هذه القلوب الغافلة الغليظة لتشعر بنعم الله فعساها تشكر ، و لقد كان ربيع بن خثيم مع تمام استبصاره يستعين بهذه الطريق تأكيداً للمعرفة فكان قد حفر في داره قبراً فكان يضع غلاً على عنقه وينام في لحدّه ثم يقول : رب أرجعون لعلي أعمل صالحاً ثم يقوم ويقول : يا ربيع قد أعطيت ما سألت فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد ، و مما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن تعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت ولم تعد ، ولذلك كان الفضيل يقول : عليكم بمداومة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم . وقال بعض السلف : النعم وحشية فقيّدوها بالشكر . وفي الخبر « ما عظمت نعمة الله على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه ، فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال » ^(١) وقال الله سبحانه : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما

(١) أخرجه ابن عدى في الكامل وابن حبان في الضعفاء من حديث معاذ بن جبل بلفظ ←

بأنفسهم » (١) فهذا تمام هذا الركن .

الركن الثالث : من كتاب الصبر و الشكر فيما يشترك فيه الصبر و الشكر ويرتبط أحدهما بالآخر .

﴿ بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد ﴾

لعلك تقول : ما ذكرته من النعم إشارة إلى أن الله تعالى في كل موجود نعمة وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلاً فما معنى الصبر إذن و إن كان البلاء موجوداً فما معنى الشكر على البلاء ؟ وقد ادعى مدعون أننا نشكر على البلاء فضلاً عن الشكر على النعمة فكيف يتصور الشكر على البلاء ؟ وكيف يشكر على ما نصبر عليه و الصبر على البلاء يستدعي ألماً والشكر يستدعي فرحاً وهما متضادان ؟ وما معنى ما ذكرتموه من أن الله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده ؟ فاعلم أن البلاء موجودٌ كما أن النعمة موجودة والقول بإثبات النعمة يوجب القول بإثبات البلاء لأنهما متضادان ففقد البلاء نعمة و فقد النعمة بلاء و قد سبق أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة من كل وجه إما في الآخرة فكسادة العبد بالنزول في جوار الله تعالى وإما في الدنيا فكالايمان وحسن الخلق وما يعين عليهما ، و إلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه فكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد ، أما المطلق في الآخرة فالبعد من الله تعالى إما مدة و إما أبداً و أما في الدنيا فالكفر والمعصية وسوء الخلق وهي التي تفضي إلى البلاء المطلق ، و أما المقيد فكالفقر والمرض والخوف وسائر أنواع البلاء التي لا يكون بلاء في الدين بل في الدنيا فالشكر المطلق للنعمة المطلقة ، وأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر بالصبر عليه لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه وكذا المعصية ، بل حق الكافر أن يترك كفره وكذا حق العاصي ، نعم الكافر قد لا يعرف أنه كافر فيكون

« الا عظمت مؤونة الناس عليه فمن لا يحتمل تلك المؤونة - الحديث - » وهكذا أخرجه البيهقي في الشعب عن عائشة عن معاذ كما في الجامع الصغير والمغنى .

(١) الرعد : ١١ .

كمن به علة و هو لا يتألم بها بسبب غشية أو غيرها فلا صبر عليه و العاصي يعرف أنه عاص فعليه ترك المعصية بل كلُّ بلاء يقدر إلا نسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه فلو ترك إلا نسان الماء مع طول العطش حتى تألمه فلا يؤمر بالصبر عليه بل يؤمر بإزالة الألم و إنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته ، فإذن يرجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق ، بل يجوز أن يكون نعمة من وجه فذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الصبر و الشكر فإن الغني مثلاً يجوز أن يصير سبباً لهلاك الإنسان حتى يقصد بسبب ماله فيقتل و تقتل أولاده ، والصحة أيضاً كذلك فما من نعمة من هذه النعم الدنياوية إلا ويجوز أن تصير بلاء ولكن بالإضافة إليه ، و كذلك ما من بلاء إلا و يجوز أن يصير نعمة ولكن بالإضافة إلى حاله فرب عبد يكون الخيرة له في الفقر و المرض ، ولو صح بدنه و كثر ماله لبطر و طغى و بغى ، قال الله تعالى : « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » (١) و قال تعالى : « إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » (٢) و قال ﷺ : « إن الله ليحبي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبها كما يحبي أحدكم مريضه » (٣) و كذلك الزوجة و الولد و القريب و كل ما ذكرناه في الأقسام الستة عشر من النعم سوى الإيمان و حسن الخلق فإنها يتصور أن يكون بلاء في حق بعض الناس فيكون أضرارها إذن نعماً في حقهم إذ قد سبق أن المعرفة كمال و نعمة فإنها صفة من صفات الله تعالى ، ولكن قد تكون على العبد في بعض الأمور بلاء و يكون فقدتها نعمة ، مثاله جهل الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه إذ لو عرفه ربما تنغص عليه العيش و طال بذلك غمه ، و كذلك جهله بما يضره الناس عليه من معارفه و أقاربه نعمة عليه إذ لو رفع السر و اطلع عليه لطال ألمه و حقه و حسده و اشتغاله بالانتقام ، و كذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره نعمة عليه إذ لو عرفها أبغضه و آذاه و كان ذلك وبلاً عليه في الدنيا و الآخرة ، بل جهله بالخصال المحمودة في غيره قد يكون نعمة عليه ، فإنه ربما يكون ولياً لله و هو

(١) الشورى : ٢٧ . (٢) الملق : ٦ و ٧ .

(٣) أخرجه الترمذى و حسنه و العاظم ج ٤ ص ٣٠٩ نحوه و صححه و قد تقدم .

يضطرُّ إلى إيذائه وإهائه ولو عرف ذلك وآذى كان إثمُه أعظمَ لامحالة فليس من آذى نبيّاً أو وليّاً وهو يعرف كمن آذى وهو لا يعرف ، ومنها إيهام الله أمر القيامة وإيهامه ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وإيهامه بعض الكبائر فكلُّ ذلك نعمة لأنَّ هذا الجهل يوقر دواعيك على الطلب والاجتهاد فهذه وجوه نعم الله في الجهل فكيف في العلم وحيث قلنا : إنَّ الله في كلِّ موجود نعمة فهو حقٌّ ، وذلك مطرد في حقِّ كلِّ أحد ولا يستثنى عنه بالظنِّ إلا الآلام التي يخلقها في بعض الناس وهي أيضاً قد تكون نعمة في حقِّ غير المتألم بها وإن لم تكن نعمة في حقِّه كالألم الحاصل من المعصية كقطعه يد نفسه ووشمه بشرته فإنَّه يتألم به وهو عاص به ، وألم الكفار في النار فهي أيضاً نعمة ولكن في حقِّ غيرهم من العباد لا في حقِّهم لأنَّ مصائب قوم عند قوم فوائد ولولا أنَّ الله خلق العذاب وعذب به طائفة لما عرف المتنعّمون قدر نعمه ولا كثر فرحهم بها وفرح أهل الجنة إنّما يتضاعف إذا تفكّروا في آلام أهل النار ، أما ترى أهل الدنيا ليس يشتدُّ فرحهم بنور الشمس مع شدّة حاجتهم إليها من حيث أنّها عامّة مبدولة ولا يشتدُّ فرحهم بالنظر إلى زينة السماء وهي أحسن من كلِّ بستان لهم في الأرض يجتهدون في عمارته ولكن زينة السماء لما عمّت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها ، فإذن قد صحَّ ما ذكرناه من أنَّ الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة ولا خلق شيئاً إلا وفيه نعمة ، إمّا على جميع عباده أو على بعضهم ، فإذن في خلق الله البلاء أيضاً نعمة إمّا على المبتلى وإمّا على غير المبتلى ، فإذن كلُّ حالة لا يوصف بأنّها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبر والشكر جميعاً ، فإن قلت : فهما متضادان فكيف يجتمعان إذ لا صبر إلا على غمٍّ ولا شكر إلا على فرح ؟ فاعلم أنَّ الشيء الواحد قد يغتمُّ به من وجه ويفرح به من وجه آخر ، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح ، وفي كلِّ فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها : أحدها أنَّ كلَّ مصيبة ومرض فيتصوّر أن يكون أكبر منها إذ مقدورات الله تعالى لا تتناهي فلو ضعفها الله وزادها ما ذا كان يردّه ويحجزه فليشكر إذ لم

يكن أعظم منها في الدنيا . الثاني أنه كان يمكن أن يكون مصيبته في دينه ، قال رجلٌ سهل : دخل اللص بيتي وأخذ متاعي فقال : اشكر الله لو دخل الشيطان قلبك وأفسد التوحيد ما ذا كنت تصنع ؟ . ولذلك استعاذ عيسى على نبينا وعليه السلام في دعائه إذ قال : « اللهم لا تجعل مصيبتى في ديني » وقال بعض الصحابة : ما ابتليت ببلاء إلا كان الله تعالى عليّ فيه أربع نعم إذ لم يكن في ديني و إذ لم يكن أعظم منه و إذ لم أحرم الرضا به و إذ أرجو الثواب عليه . وكان لبعض أرباب القلوب صديق فحبسه السلطان فأرسل إليه فقال له : اشكر الله ، فضربه فقال : اشكر الله فجيء بمحبوس مجوسي مبطون و قيّد وجعل حلقة من قيده على رجله وحلقة على رجل المجوسي فأرسل إليه فقال : اشكر الله ، فكان يحتاج المجوسي أن يقوم مرّات وهو يحتاج إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضي حاجته فكتب إليه بذلك فقال : اشكر الله تعالى ، فقال : إلى متى هذا وأيّ بلاء أعظم من هذا ؟ فقال : لو جعل الزّ نار الذي في وسطه على وسطك ما ذا كنت تصنع ؟ فإذن ما من إنسان قد أصيب ببلاء إلا و لو تأمل حق التأمل في سويدائه^(١) ظاهراً وباطناً في حق مولاه لكان يرى أنه يستحق أكثر مما أصيب به عاجلاً وآجلاً ، ومن استحق عليك أن يضربك مائة سوط فاقنصر على عشرة فهو مستحق للشكر ومن استحق أن يقطع يديك فترك إحديهما فهو مستحق للشكر ، و لذلك مرّ بعض الشيوخ في شارع فصبّ على رأسه طست من رماد فسجد لله تعالى سجدة الشكر ، ف قيل له : ما هذه السجدة ؟ فقال : كنت أنتظر أن يصبّ عليّ النار فالأقتصار على الرّ مادّ نعمة . و قيل لبعضهم : ألا تخرج للاستسقاء فقد احتبست الأمطار فقال : أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطي الحجر .

فإن قلت : كيف أفرح و أرى جماعة ممّن زادت معصيتهم على معصيتي و لم يصابوا بما أصبت به حتى الكفار ؟ فاعلم أن الكافر قد خبيء له ما هو أكثر و إنما أمهل حتى يستكثر من الإثم و يطول عليه العقاب كما قال تعالى : « إنّما نملي لهم ليزدادوا إثماً »^(٢) وأمّا العاصي فمن أين يعلم أن في العالم من هو أعصى منك ،

(١) في الاحياء « سوء ادبه » . (٢) آل عمران : ١٧٨ .

و ربّ خاطر بسوء أدب في حقّ الله تعالى و في صفاته أعظم و أطمّ من شرب الخمر والزّناء وسائر المعاصي بالجوارح ، ولذلك قال تعالى في مثله « تحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم » ^(١) فمن أين تعلم أن غيرك أعصى منك ثمّ لعله قد أخّرت عقوبته إلى الآخرة و عجّلت عقوبتك في الدّنيا فلم لا تشكر الله على ذلك ؟ و هذا هو الوجه الثالث في الشكر و هو أنّه ما من عقوبة إلّا و كان يتصوّر أن تؤخّر إلى الآخرة ومصائب الدّنيا يتسلّى عنها بأسباب أخر تهون المصيبة فيخفّ وقعها ومصيبة الآخرة تدوم وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلّي إذ أسباب التسلّي مقطوعة بالكلّيّة في الآخرة عن اللّعذّ بين و من عجّلت عقوبته في الدّنيا فلا يعاقب ثانياً إذ قال رسول الله ﷺ : « إن العبد إذا أذنب ذنباً فأصابته شدة أو بلاء في الدّنيا فالله أكرم من أن يعذّب به ثانياً » ^(٢).

أقول : وهذا المعنى مرويّ من طريق الخاصّة أيضاً بغير واحد من الاسناد ^(٣). قال : الرابع أن هذه المصيبة والبليّة كانت مكتوبة عليه في أمّ الكتاب و كان لا بدّ من وصولها إليه و قد وصلت و وقع الفراغ و استراح من بعضها أو من جميعها فهذه نعمة . الخامس أن ثوابها أكثر منها فإن مصائب الدّنيا طرق إلى الآخرة من وجهين . أحدهما الوجه الذي به يكون الدّواء الكريه نعمة في حقّ المريض و يكون المنع من أسباب اللّعب نعمة في حقّ الصبيّ فإنّه لو خلّي واللّعب كان يمنعه ذلك عن العلم و الأدب فكان يحزن جميع عمره ، فكذلك المال و الأهل و الأقارب و الأعضاء حتّى العين التي هي أعزّ الأشياء قد تكون سبباً لهلاك الإنسان في بعض الأحوال بل العقل الذي هو أعزّ الأمور قد يكون سبباً لهلاكه فالملاحدة غداً يتمنون لو كانوا مجانين و صبياناً و لم يتصرّفوا بعقولهم في دين الله ، فإما من

(١) النور : ١٥ .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٢٦٠٤ من حديث عليّ بن أبي طالب هكذا « من أصاب في الدنيا ذنباً فعوقب به فالله أعدل من أن يشنّى عقوبته على عبده ، و من أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه » .

(٣) راجع الكافي ج ٢ ص ٤٤٤ باب تعجيل عقوبة الذنوب .

شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له فيه خيرة دينية فعلية أن يحسن الظن بالله ويقدر فيه الخيرة ويشكره عليه ، فإن حكمة الله واسعة وهو بمصالح العباد أعلم من العباد وغداً يشكره العباد على البلياء إذا رأوا ثواب الله على البلياء كما يشكر الصبي بعد العقل والبلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذ يدرك ثمرة ما استفاده من التأديب ، والبلاء تأديب من الله تعالى وعنايته بعباده أتم وأوفر من عناية الآباء بالأولاد فقد روي أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ : أوصني فقال : « لا تشبه الله في شيء قضاء عليك » ^(١) ونظر ﷺ إلى السماء فضحك فسئل فقال : « عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن إن قضى له بالسراء رضي وكان خيراً له وإن قضى له بالضراء رضي وكان خيراً له » ^(٢) .

والوجه الثاني رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا ورأس أسباب النجاة التجاني بالقلب عن دار الغرور ، ومؤاتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأسبابها حتى تصير كالجنة في حقه فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقتها وإذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يأنس بها وصارت الدنيا سجنًا عليه وكان نجاته منها غاية اللذة كالخلاص من السجن ولذلك قال ﷺ : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » ^(٣) والكافر كل من أعرض عن الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا ورضي بها وطمأن إليها والمؤمن كل منقلع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين إلى الخروج منها ، والكفر بعضه ظاهر وبعضه خفي ، وبقدر حب الدنيا في القلب سرى فيه الشرك الخفي بل الموحد المطلق هو الذي لا يجب إلا الواحد الحق ، فإذن في البلاء نعم من هذا الوجه فيجب الفرح به ، وأما التألم فهو ضروري وذلك يضاهي فرحك عند الحاجة إلى

(١) أخرجه أحمد ج ٥ ص ٣١٩ من حديث عبادة بن صامت بزيادة في أوله وفي

اسناده عبدالله ابن لهيعة وهو صدوق إلا أنه خلط بعد احتراق كتبه .

(٢) أخرجه البغوي ج ٢ ص ١٧٩ من حديث صهيب بسند صحيح .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١١٣ وغيره في كتاب الزهد .

الحجامة بمن يتولّى حجامتك مجّاناً أو يسقيك دواءً نافعاً بشعاً و هو مجّان فإِنَّكَ تتألّم وتفرح فتصبر على الألم وتشكره على سبب الفرح فكلُّ بلاءٍ في الأُمور الدنيويّة مثاله مثال الدواء الذي يؤلم في الحال و ينفع في المآل ، بل من دخل دار ملك للنظارة وعلم أنّه يخرج منها لا محالة فرأى وجهاً حسناً لا يقدر على أن يخرج معه من الدار كان ذلك بلاء عليه لأنّه يورثه الأُنس بمنزل لا يمكنه المقام فيه ، ولو كان عليه في المقام خطرٌ من أن يطّلع عليه الملك فيعذّبه فأصابه ما يكره حتّى نفره عن المقام كان ذلك نعمة عليه و الدُّنيا منزل وقد دخلها الناس من باب الرّحم وهم خارجون عنها إلى باب اللّحد ، فكلُّ ما يحقق أُنسهم بالمنزل فهو بلاء و كلُّ ما يزعج قلوبهم عنها ويقطع أُنسهم بها فهو نعمة فمن عرف هذا تصوّر منه أن يشكر على البلاء ، ومن لم يعرف هذه النعمة في البلاء لم يتصوّر منه الشكر لأنّ الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة ، ومن لا يؤمن بأنّ ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصوّر منه الشكر على المصيبة .

وحكي أنّ أعرابياً عزّى ابن عبّاس على أبيه فقال :

اصبر نكن بك صابرين فإنّما ☆ صبر الرّعيّة بعد صبر الرّأس
خيرٌ من العباس أجرك بعده ☆ و الله خيرٌ منك للعبّاس

فقال ابن عبّاس : ما عزّاني أحدٌ أحسن من تعزيته و الأخبار الواردة في الصبر على المصائب كثيرة قال رسول الله ﷺ : « من يرد الله به خيراً يصب منه » (١) وقال ﷺ : « قال الله تعالى : إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثمّ استقبل ذلك بصبر جميل استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً » (٢) وقال ﷺ : « ما من عبد أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله : « إنّنا لله وإنا إليه راجعون » اللهمّ أجرني في مصيبتى وأعقبني خيراً منها

(١) أخرجه البخارى ج ٧ ص ١٤٩ كتاب الطب ح ٥ .

(٢) أخرجه الحكيم الترمذى من حديث أنس بسند ضعيف كما فى الجامع الصغير باب

إِلَّا فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ ^(١).

و قَالَ ﷺ : « مِنْ سَلْبَتِهِ كَرِيمَتِهِ فَجَزَاؤُهُ الْخُلُودُ فِي دَارِي وَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ » ^(٢) وَ رَوَى أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ مَالِي وَ سَقَمَ جِسْمِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَا خَيْرَ فِي عَبْدٍ لَا يَذْهَبُ مَالُهُ وَ لَا يَسْقَمُ جِسْمُهُ إِنْ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا ابْتَلَاهُ وَ إِذَا ابْتَلَاهُ صَبَّرَهُ » ^(٣) وَ قَالَ ﷺ : « إِنْ الرَّجُلُ لِيَكُونَ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يَبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ » ^(٤) وَ عَنْ خُبَابِ الْأُرْتِ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : وَ هُوَ مُتَوَسِّدٌ بِرَدَائِهِ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَشَكُونَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ تَسْتَنْصِرُهُ لَنَا فَجَلَسَ مُحَمَّرًا لَوْنُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنْ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لِيُؤْتَى بِالرَّجُلِ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ حَفِيرَةٌ وَ يَجَاءُ بِالْمُنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ » ^(٥) وَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ ظُلْمًا فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ إِنْ ضَرَبَهُ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ » وَ قَالَ ﷺ : « مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ وَ مَعْرِفَةِ حَقِّهِ أَنْ لَا تَشْكُو وَ جَعَلَكَ وَلَا تَذْكُرُ مَصِيبَتَكَ » .

وَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : تُولَدُونَ لِلْمَوْتِ وَ تَعْمُرُونَ لِلْخَرَابِ ، وَ تَحْرَصُونَ عَلَى مَا يَفْنَى ، وَ تَتَذَدُّونَ مَا يَبْقَى ، أَلَا حَبِذَا الْمَكْرُوهَاتِ الثَّلَاثُ الْفَقْرُ وَ الْمَرَضُ وَ الْمَوْتُ .
وَ عَنْ : رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ^(٦) « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا وَ أَرَادَ أَنْ يَصَافِيهِ صَبًّا عَلَيْهِ الْبَلَاءُ صَبًّا وَ ثَجَّهَ عَلَيْهِ ثَجًّا ، فَإِذَا دَعَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : صَوْتُ مَعْرُوفٍ وَ إِنْ

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ج ٣ ص ٢٨ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ .

(٢) رَوَى نَحْوُهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ وَ أَيْضًا أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِیَّةِ وَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ عَرَبَاضٍ كُلِّهِمْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .
(٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمَرَضِ وَ الْكُفَّارَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ لَيْنٌ كَمَا فِي الْمَغْنَى .

(٤) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ج ٢ ص ١٦٢ بِإِدْنِ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ .

(٥) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ .

(٦) قَالَ الْعِرَاقِيُّ : رَوَاهُ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَ التَّرْهيبِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ ضَرَّادِ بْنِ عَدْرٍ عَنْ يَزِيدِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَ بَكْرٍ وَ ضَرَّادٍ وَ يَزِيدٍ كُلِّهِمْ ضَعِيفٌ .

دعاه ثانياً فقال : يا ربّ قال الله تعالى : لبيك عبدي و سعديك لا تسألني شيئاً إلا أعطيتك أو رفعت عنك ما هو خير وأدّخرت لك عندي ما هو أفضل منه فإذا كان يوم القيامة جيء بأهل الأعمال فوفقوا أعمالهم بالميزان أهل الصلاة و الصيام و الصدقة و الحج ثمّ يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصبّ عليهم الأجر صبّاً ، كما كان يصبّ عليهم البلاء صبّاً فيودّ أهل العافية في الدنيا لو أنّهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب فذلك قوله تعالى : « إنّما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » ^(١) وعن ابن عباس قال : شكّا نبيّ من الأنبياء إلى ربّه فقال : يا ربّ العبد المؤمن يطيعك و يجتنب معاصيك تزوي عنه الدنيا و تعرض له البلاء ويكون العبد الكافر لا يطيعك و يجترى على معاصيك تزوي عنه البلاء و تبسط له الدنيا فأوحى الله تعالى إليه أن العباد لي والبلاء لي و كلّ يسبّح بحمدي فيكون المؤمن عليه من الذنوب كأمثال الجبال فأزوي عنه الدنيا وأعرضه للبلاء فيكون كفّارة لذنوبه حتّى يلقاني فأجزيه بحسناته ويكون الكافر له الحسنات فأبسط له في الرزق و أزوي عنه البلاء فأجزيه بحسناته في الدنيا حتّى يلقاني فأجزيه بسيئاته .

وروي أنّه لما نزل قوله تعالى : « من يعمل سوءً يجزيه » ^(٢) قيل : كيف الفرّح بعد هذه الآية فقال رسول الله ﷺ للقائل : « ألسنت تمرض ؟ أليس يصيبك الأذى ؟ أليس تحزن ؟ فهذا ما تجزون به » ^(٣) يعني أن جميع ما يصيبك يكون كفّارة لذنوبك . و عن عقبه بن عامر عن النبي ﷺ أنّه قال : « إذا رأيت الرجل يعطيه الله ما يحبّ و هو مقيم على معصيته فاعلموا أنّ ذلك استدراج ، ثمّ قرأ قوله تعالى : « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء » ^(٤) يعني لما تركوا ما أمروا

(١) الزمر : ١٠ . (٢) النساء : ١٢٣ .

(٣) راجع الدر المنثور ج ٢ ص ٢٢٦ رواه عن جماعة .

(٤) أخرجه أحمد ج ٤ ص ١٤٥ والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب . والاية

في سورة الانعام : ٤٤

به فتحنا عليهم أبواب الخيرات حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أي بما أُعطوا من الخير أخذناهم بغتة . وقيل : إن رجلاً من الصحابة رأى امرأة كان يعرفها في الجاهلية فكلمها ثم تركها فجعل الرجل يلتفت إليها وهو يمشي فصدمه حائط فأثر في وجهه فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال ﷺ : « إذا أراد الله بعبده خيراً أعجل له عقوبة ذنبه في الدنيا » (١) وقال علي ﷺ : « ألا أخبركم بأرحى آية في كتاب الله قالوا : بلى فقرأ عليهم « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » فالمصائب في الدنيا بكسب الأوزار فإذا عاقبه الله في الدنيا فالله أكرم من أن يعدّ به ثانياً وإن عفى عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعدّ به يوم القيامة » .

وعن النبي ﷺ : أنه قال : « ما تجرّع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردّها بحلم ، و جرعة مصيبة يصبر الرجل لها ، ولا قطرت قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دم اهريق في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل وهو ساجد ولا يراه إلا الله ، وما خطا عبد خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة فريضة وخطوة إلى صلة الرحم » (٢) .

وعن أبي الدرداء أنه قال : توفي ابن لسليمان بن داود عليه السلام فوجد عليه وجداً شديداً ، فأتاه ملكان فجثيا بين يديه في زيّ الخصوم فقال أحدهما : بذت بذراً فلماً استحصدمرّ به هذا فأفسده ، فقال للآخر : ما تقول ؟ فقال : أخذت الجادة فأتيت على زرع فنظرت يميناً وشمالاً فإذا الطريق عليه فقال سليمان عليه السلام :

(١) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أنس والطبراني والحاكم أيضاً والبيهقي في الشعب من حديث عبدالله بن مفضل كما في الجامع الصغير والمغنى .

(٢) قال العراقي : أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من حديث علي عليه السلام دون ذكر الجرعتين ، وفيه محمد بن صدقة وهو الفدكي منكر الحديث وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر باسناد جيد « ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله » . وروى الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة « ما قطرت في الارض قطرة أحب إلى الله عز وجل من دم رجل مسلم في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل » الحديث وفيه أيضاً محمد بن صدقة وهو الفدكي منكر الحديث كما مر .

و لم بذرت على الطريق أمّا علمت أن لا بدّ للناس من الطريق قال : فلم تحزن على ولدك أمّا علمت أن الموت سبيل الآخرة فتأب سليمان إلى ربّه ولم يجزع على ولده بعد ذلك ، ودخل عمر بن عبد العزيز على ابن له مريض فقال : يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إليّ من أن أكون في ميزانك ، فقال : يا أبت لأن يكون ما تحب أحب إليّ من أن يكون ما أحبّ .

و عن ابن عباس رضي الله عنه أنّه نعت إليه ابنة له فاسترجع و قال : عورة سترها الله ومؤونة كفها الله و أجرّ قد ساقه الله ، ثمّ نزل فصلي ركعتين ، ثمّ قال : قد صنعنا ما أمر الله تعالى قال الله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة - الآية - » (١) . و عن ابن المبارك أنّه مات ابن له فعزّاه مجوسي فقال له ، ينبغي للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيّام فقال ابن المبارك : اكتبوها عنه . و قال بعض العلماء : إنّ الله تعالى ليبتلي العبد بالبلاء بعد البلاء حتّى يمشي على الأرض و ما له ذنب ، و قال الفضيل : إنّ الله عزّ وجلّ ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرّجل أهله بالخير . و قال حاتم الأصمّ : إنّ الله عزّ وجلّ يحتجّ على الخلق يوم القيامة بأربعة أنفس على أربعة أجناس على الأغنياء بسليمان وعلى الفقراء بعيسى و على العبيد بيوسف و على المرضى بأيّوب صلوات الله عليهم ، و روي أنّ زكريّا عليه السلام لما هرب من الكفار من بني إسرائيل و اختفى في الشجرة فعرفوا ذلك فنجيّه بالمنشار فنشرت الشجرة حتّى بلغ المنشار إلى رأس زكريّا فأنّ أنّه فأوحى الله تعالى إليه يا زكريّا لئن سعدت منك أنّة ثانية لأخونك من ديوان النبوة ، فعزّ زكريّا عليه السلام على الصبر حتّى قطع بشطرين .

و قال لقمان لابنه : يا بني إنّ الذّهب يجرب بالنار والعبد الصالح يجرب بالبلاء و إذا أحبّ الله قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرّضا و من سخط فله السخط . و قال أحنف بن قيس : أصبحت يوماً أشتكى ضرسي فقلت لعمي : ما نمت البارحة من وجع الضرس - حتّى قلتها ثلاثاً - فقال : لقدأ كثر من شكوى ضرسك

في ليلة واحدة قد ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة ما علم بها أحدٌ. وأوحى الله تعالى إلى عزيزي ﷺ إذا نزلت بك بليّة فلا تشكني إلى خلقي واشك إليّ كما لا أشكوك إلى ملائكتي إذا صعدت إليّ مساويك وفضائك (١).

﴿ بيان فضل النعمة على البلاء ﴾

لعلك تقول : إن هذه الأخبار تدلّ على أن البلاء خيرٌ في الدنيا من النعم فهل لنا أن نسأل الله تعالى البلاء ، فأقول : لا وجه لذلك لما روي عن رسول الله ﷺ أنه كان يستعيز في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة (١) و كان يقول هو والانبيا ؑ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (٢) ، وكانوا يستعيزون من شماتة الأعداء وغيره (٣).

وقال عليّ عليه السلام : اللهم إني أسألك الصبر فقال ﷺ : لقد سألت الله البلاء فأسأله العافية (٤).

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال : سلوا الله العافية فما أعطى عبداً أفضل من العافية إلا اليقين (٥) وأشار باليقين إلى عافية القلب عن مرض الجهل والشك

﴿ دعوات الراوندي كما في مستدرك النوري ج ١ ص ٨١ .

(١) أخرج ابن حبان والحاكم وأحمد من حديث بسر بن أرطاة : اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة « كما في الجامع الصغير .
(٢) أخرج مسلم و البخاري من حديث أنس كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : اللهم آتنا في الدنيا - الحديث « و لابي داود والنسائي من حديث عبدالله بن السائب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين الركبتين : « ربنا آتنا » الحديث .

(٣) أخرجه النسائي ج ٨ ص ٢٦٨ بغير واحد من الاسناد .

(٤) قال العراقي : أخرجه الترمذي من حديث معاذ في أثناء حديث و حسنه ولم يسم علياً و انما قال سمع رجلاً . وله و للنسائي في اليوم والليلة من حديث علي عليه السلام « كنت ساكناً فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول . الحديث « وفيه « فان كان بلاء فصبرني فضر به برجله ، و قال : اللهم عافه واشفه » و قال : حسن جيد .

(٥) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٨٤٩ بنحوه و أخرجه النسائي و الترمذي أيضاً

راجع الترغيب للمزني ج ٤ ص ٢٧٢ .

فعافية القلب أعلى من عافية البدن .

و قال مطرف بن عبدالله : لأن أعاني فأشكر أحب إلي من أن أبتلي فأصبر .
و قال رحمه الله في دعائه : « وعافيتك أحب إلي »^(١) وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل واستشهاد وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين أحدهما بالاضافة إلى ما هو أكبر منه إما في الدنيا أو في الدين والآخر بالاضافة إلى ما يرجى من الثواب فينبغي أن يسأل الله تمام النعمة في الدنيا ودفع ما فوقه من البلاء ويسأله الثواب في الآخرة على الشكر على نعمته ، فإنه قادر على أن يعطي على الشكر ما [لا] يعطيه على الصبر ، فإن قلت : فقد قال بعضهم : أود أن أكون جسراً على النار يعبر علي الخلق كلهم فينجون و أكون أنا في النار . و قال سمنون :

و ليس لي في سواك حظٌ فكيف ما شئت فاخترني
فهذا من هؤلاء سؤال للبلاء ؟ فاعلم أنه حكى أن سمنون ابتلي بعد هذا البيب
بعلّة الحصر فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكاتب ويقول للصبيان : ادعوا لعنكم
الكذاب .

و أمّا محبة الإنسان ليكون هو في النار دون سائر الخلق فغير ممكن ولكن
قد تغلب المحبة على القلب حتى يظن المحب بنفسه حباً لمثل ذلك فمن شرب
كأس المحبة سكر و من سكر توسع في الكلام و لو زايله سكره علم أن ما غلب
عليه كانت حالة لا حقيقة لها فما تسمعه من هذا الفن فهو كلام العشاق الذين
أفرط حبهم و كلام العشاق يستلذ سماعه ولا يعول عليه كما روي أن فاختة كان
يرادها زوجها فتمنعه فقال : ما الذي يمنعك عني و لو أردت أن أقلب لك ملك
سليمان ظهراً لبطن لفعلته لأجلك فسمعه سليمان فاستدعاه و عاتبه فقال : يا نبي الله
كلام العشاق لا يحكى وهو كما قال . و قول الشاعر :

أريد وصاله و يريد هجري فأترك ما أريد لما يريد

(١) ذكره ابن هشام في السيرة في دعائه عليه السلام حين خروجه صلى الله عليه
و آله و سلم إلى الطائف .

هو أيضاً محالٌ و معناه أنني أريد ما لا أريد لأن من أراد الوصال ما أراد الهجر فكيف أراد الهجر الذي لم يردده بل لا يصدق هذا الكلام إلا بتأويلين أحدهما أن يكون ذلك في بعض الأحوال حتى يكتسب به رضا الذي يتوصل به إلى مراد الوصال في الاستقبال فيكون الهجران وسيلة إلى الرضا والرضا وسيلة إلى وصال المحبوب ، والوسيلة إلى المحبوب محبوبة فيكون مثاله مثال محب المال إذا أسلم درهماً في درهمين فهو لحب الدرهمين يترك الدرهم في الحال . الثاني أن يصير رضا عنده مطلوباً من حيث إنه رضي فقط و يكون له لذة في استشعاره رضا محبوبه منه تزيد تلك اللذة على لذته في مشاهدته مع كراهته فعند ذلك يتصور أن يريد ما فيه الرضا فلذلك قد انتهى حال بعض المحبين إلى أن صارت لذتهم في استشعارهم رضا الله عنهم أكثر من لذتهم في العافية من غير شعور الرضا ، فهؤلاء إذا قدرُوا رضا في البلاء صاروا بالبلاء أحب إليهم من العافية ، و هذه حالة لا يبعد وقوعها في غلبات الحب ولكنها لا تثبت وإن ثبتت مثلاً فهل هي حالة صحيحة أم حالة اقتضتها حالة أخرى وردت على القلب فمالت به عن الاعتدال هذا فيه نظر ، و ذكر تحقيقه لا يليق بما نحن فيه . وقد ظهر بما سبق أن العافية خير من البلاء فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة .

❖ بيان الأفضل من الصبر والشكر ❖

إعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال قائلون : الصبر أفضل من الشكر و قال آخرون : الشكر أفضل ، وقال آخرون هماسيان ، وقال آخرون : يختلف ذلك باختلاف الأحوال و استدل كل فريق بكلام شديد الاضطراب بعيد عن التحصيل فلا معنى للتطويل بالنقل بل المبادرة إلى إظهار الحق أولى فنقول : في بيان ذلك مقامان :

الأول البيان على سبيل التساهل و هو أن تنظر إلى ظاهر الأمر و لا تطلب بالتفتيش تحقيقه و هو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوام الخلق لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة وهذا الفن من الكلام هو الذي ينبغي أن يعتمد الوعظ إذ مقصود كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم ، و الظن المشقة لا ينبغي أن تصلح

الصبي^١ الطفل بالطيور السّمان و ضروب الحلّوات بل باللّبن اللّطيف ، و عليها أن تؤخّر عنه أطائب الأطعمة إلى أن يصير محتملاً لها بقوّته و يفارق الضعف الذي هو عليه في بنيته ، فنقول : هذا المقام في البيان يأبى البحث والتّفصيل و مقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع و ذلك يقتضي تفضيل الصبر فإنّ الشكر و إن وردت أخبار في فضله فإذا أُضيف إلى ما ورد في فضيلة الصّبر كان فضائل الصبر أكثر بل فيها ألفاظ صريحة في التفضيل كقوله عليه السلام : « من أفضل ما أُوتِيَ يتيم اليقين و عزيمة الصبر »^(١).

و في الحديث « يؤتى يوم القيامة بأشكر أهل الأرض فيجزّيه الله جزاء الشاكرين و يؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال له : أما ترضى أن نجزيك كما جزينا هذا الشاكر؟ فيقول : نعم ربّ فيقول الله تعالى : كلاًّ أنعمت عليه فشكر و ابتليتك فصبرت لأضعفّنّ لك الأجر عليه فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين ، و قد قال الله تعالى : « إنّما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب »^(٢).

و أمّا قوله : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر »^(٣) فهو دليل على الفضيلة في الصّبر إذ ذكر ذلك في معرض المبالغة لرفع درجة الشكر فألحقه بالصّبر فكان هذا منتهى درجته ولولا أنّه فهم من الشرع علوّ درجة الصّبر لما كان إلحاق الشكر به مبالغة في الشكر و هو كقوله عليه السلام « الجمعة حجّ المساكين »^(٤) و جهاد المرأة حسن التبعّل^(٥) و « شارب الخمر كعابد الوثن »^(٦) وأبدأ المشبه به ينبغي أن يكون

(١) تقدم غير مرة .

(٢) الزمر : ١٠ ، والخبر قال العراقي : لم أجد له أصلاً

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ١٧٦٤ والترمذي وحسنه عن أبي هريرة وقد تقدم .

(٤) أخرجه العرث بن أبي اسامة بلفظ المتن كما في كنوز الحقائق للمناوي .

و أخرجه القضاي في مسند الشهاب و ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس هكذا « الجمعة حجّ الفقراء » كما في الجامع الصغير .

(٥) أخرجه الطبراني كما في كنوز الحقائق .

(٦) أخرجه العرث بن أبي اسامة من حديث عبدالله بن عمر بسند ضعيف و رواه

الطبراني في الاوسط وابن ماجه تحت رقم ٣٣٧٥ بلفظ « مد من الخمر » .

أعلى رتبة وكذلك قوله : « الصبر نصف الإيمان » ^(١) لا يدل على أن الشكر مثله ، وهو كقوله عليه السلام : « الصوم نصف الصبر » ^(٢) فإن كل ما ينقسم بقسمين يسمى أحدهما نصفاً وإن كان بينهما تفاوت كما يقال : الإيمان هو العلم والعمل ، فالعمل نصف الإيمان فلا يدل ذلك على أن العمل يساوي العلم ، وفي الخبر « أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحد و أول من يدخله أهل البلاء أمامهم أيوب صلوات الله عليه » ^(٣) وكل ما ورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر لأن الصبر حال الفقير والشكر حال الغني .

أقول : وفي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مروءة الصبر في حال الحاجة و النفاقة والتعفف و الغنى أكثر من مروءة الإعطاء » ^(٤).

قال أبو حامد : فهذا هو المقام الذي يقنع العوام و يكفيهم في الوعظ اللائق بهم والتعريف لما فيه صلاح دينهم .

المقام الثاني هو البيان الذي يقصد به تعريف أهل العلم و الاستبصار بحقائق الأمور بطريق الكشف والإيضاح فنقول فيه : كل أمرين مبهمين لا يمكن الموازنة بينهما مع الإيهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما وكل مكشوف يشتمل على أقسام لا يمكن الموازنة بين الجملة والجملة بل يجب أن تفرّد الآحاد بالموازنة حتى يتبين الرُّجحان ، والصبر والشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة فلا يتبين حكمهما في الرُّجحان والنقصان مع الإجمال فنقول : قد ذكرنا أن هذه المقامات تنظم من ثلاثة أمور : علوم وأحوال وأعمال ، والشكر والصبر وسائر المقامات هي كذلك ، وهذه الثلاثة إذا وزن البعض منها بالبعض لاح للناظرين إلى الظواهر أن العلوم

(١) تقدم في الباب .

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كما في الجامع

الصغير بلفظ « الصيام » .

(٣) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٤) المصدر ج ٢ ص ٩٣ تحت رقم ٢٢ .

تراد للأحوال والأحوال تراد للأعمال ، فلا أعمال هي الأفضل ، وأما أرباب البصائر فالأمر عندهم بالعكس من ذلك فإن الأعمال تراد للأحوال و الأحوال تراد للعلوم ، فالأفضل العلوم ثم الأحوال ثم الأعمال لأن كل مراد لغيره فذلك الغير لامحالة أفضل منه ، وأما آحاد هذه الثلاثة فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أضيف بعضها إلى بعض وكذا آحاد الأحوال إذا أضيف بعضها إلى بعض وكذا آحاد المعارف وأفضل المعارف علوم المكاشفة وهي أرفع من علوم المعاملة ، بل علوم المعاملة دون المعاملة فإنها تراد للمعاملة ففائدتها إصلاح العمل ، وإنما فضل العالم بالمعاملة على العابد إذا كان علمه مما يعم نفعه ، فيكون بالإضافة إلى عمل خاص أفضل وإلا فالعلم القاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر ، فنقول : فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب و فائدة إصلاح حال القلب أن ينكشف له جلال الله في ذاته وصفاته وأفعاله ، فأرفع علوم المكاشفة معرفة الله سبحانه وهي الغاية التي تطلب لذاتها فإن السعادة تنال بها بل هي عين السعادة ولكن قد لا يشعر القلب في الدنيا بأنها عين السعادة وإنما يشعر بها في الآخرة فهي المعرفة الحرة التي لا قيد عليها فلا تقتيد بغيرها وكل ما عداها من المعارف عبید وخدم بالإضافة إليها فإنها إنما تراد لأجلها ولما كانت مرادة لأجلها كان تفاوتها بحسب نفعها في الإفضاء إلى معرفة الله فإن بعض المعارف يفضي إلى بعض إما بواسطة وإما بوسائط كثيرة فكل ما كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله أقل فهي أفضل ، وأما الأحوال فنعني بها أحوال القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا وشواغل الخلق حتى إذا طهر وصفا اتضح له حقيقة الحق فإذن فضائل الأحوال بقدر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده لأن تحصل له علوم المكاشفة ، وكما أن تصقيل المرآة يحتاج إلى أن يتقدم على تمامه أحوال للمرآة بعضها أقرب إلى الصقالة من بعض فكذا أحوال القلب ، فالحالة القريبة أو المقرّبة من صفاء القلب هي أفضل مما دونها لاحالة بسبب القرب من المقصود وهكذا ترتيب الأعمال فإن تأثيرها في تأكيد صفاء القلب وجلب الأحوال إليه ، وكل عمل فإما

أن يجلب إليه حالة مانعة من المكاشفة موجبة لظلمة القلب جاذبة إلى زخارف الدنيا وإما أن يجلب إليه حالة مهيئة للمكاشفة موجبة لصفاء القلب و قطع علائق الدنيا عنه ، واسم الأول المعصية و اسم الثاني الطاعة ، و المعاصي من حيث التأثير في ظلمة القلب و قساوته متفاوتة ، و كذا الطاعات في تنوير القلب و تصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها و ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، و ذلك أننا بالقول المطلق ربما نقول : الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة ، و أن الحج أفضل من الصدقة ، و أن قيام الليل أفضل من غيره ، ولكن التحقيق فيه أن الغني الذي معه مال و قد غلبه البخل و حب المال على إمساكه فإخراج درهم له أفضل من قيام ليالي و صيام أيام لأن الصيام يليق بمن غلبته شهوة البطن فأراد كسرها أو منعه الشبع عن صفاء الفكر في علوم المكاشفة فأراد تصفية القلب بالجوع ، فأما هذا المرید إذ لم يكن حاله هذه الحال فليس يستضر بشهوة بطنه و لا هو مشغل بنوع فكر يمنعه الشبع منه فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله اللائق به إلى حال غيره و هو كالمريض الذي يشكو وجع البطن إذا استعمل دواء الصداع فلا ينتفع به بل حقه أن ينظر في المهلك الذي استولى عليه ، و الشح المطاع من جملة المهلكات ولا يزيل صيام مائة سنة و قيام ألف ليلة منه ذرة ، بل لا يزيله إلا إخراج المال فعليه أن يتصدق بما معه و تفصيل هذا مما ذكرناه في ربيع المهلكات فليرجع إليه ، فإن باعتبار هذه الأحوال يختلف تأثير الطاعات و المعاصي فكذلك درجاتها تختلف ، و عند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق فيه خطأ إذ لو قال لنا قائل : الخبز أفضل أم الماء لم يكن فيه جواب حق إلا أن الخبز للجائع أفضل و الماء للعطشان ، فإن اجتماعا فليتنظر إلى الأغلب فإن كان العطش هو الأغلب فالماء أفضل فإن تساويا فهما متساويان ، و كذا إذا قيل السكنجين أفضل أم شراب النيلوفر لم يصح الجواب عنه مطلقاً أصلاً ، نعم لو قيل السكنجين أفضل أم عدم الصفراء ؟ فتقول : عدم الصفراء لأن السكنجين مراد له وما يراد لغيره فذلك الغير أفضل منه لا محالة ، فإذا في بذل المال عمل وهو الاتفاق و يحصل به حال وهو زوال البخل و خروج حب الدنيا من القلب ، و يتهيأ القلب

بسبب خروج حب الدنيا من القلب لمعرفة الله وحبّه ، فالأفضل المعرفة و دونها الحال و دونها العمل .

فإن قلت : فقد حثّ الشرع على الأعمال وبالع في ذكر فضلها حتّى طلب الصدقات وقال : «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً»^(١) وقال : «ويأخذ الصدقات»^(٢) فكيف لا يكون الفعل و هو الاتّفاق أفضل ؟ فاعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدّواء لم يدلّ ذلك على أن الدّواء مراد لعينه أو على أنّه أفضل من الصّحة و الشفاء الحاصل به ولكنّ الأعمال علاج لمرض القلوب ومرض القلب ممّا لا يشعر به غالباً فهو كبرص على وجه من لا مرآة معه فإنّه لا يشعر به و لو ذكر له لا يصدّق به فالسبيل معه المبالغة في الثناء على غسل الوجه بماء الورد مثلاً إن كان ماء الورد يزيل البرص حتّى يستحثّه فرط الثناء على المواظبة عليه فيزول مرضه ، فإنّه لو ذكر له أن المقصود زوال البرص عن وجهك ربما ترك العلاج و زعم أن وجهه لا عيب فيه ولنضرب مثلاً أقرب من هذا فنقول : من له ولد علّمه العلم أو القرآن و أراد أن يثبت ذلك في حفظه بحيث لا يزول عنه و علم أنّه لو أمره بالتكرار و الدّراسة ليبقى له محفوظاً لقال : إنّه محفوظٌ معي ولا حاجة بي إلى تكرار و دراسة لأنّه يظنّ أن ما يحفظه في الحال يبقى كذلك أبداً ، وكان له عبيدٌ فأمر الولد بتعليم العبيد و وعده على ذلك بالجميل لتتوفّر داعيته على كثرة التكرار بالتعليم ، فربّما يظنّ الصبيّ المسكين أن المقصود تعليم العبيد القرآن و أنّه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليه الأمر فيقول : ما بالي قد استخدمت لأجل العبيد و أنا أجلّ منهم وأعزّ عند الوالد ، و أعلم أن أبي لو أراد تعليم العبيد لقدّر عليه دون تكليفي به و أعلم أنّه لا نقصان لأبي بفقد هؤلاء العبيد فضلاً عن عدم علمهم بالقرآن ، فربّما يتكاسل هذا المسكين فيترك تعليمهم اعتماداً على استغناء أبيه و على كرمه في العفو عنه فينسى العلم و القرآن و يبقى مدبراً محروماً من حيث لا يدري ، و قد انخدع بمثل هذا الخيال طائفة و سلكوا طريق الإباحة و قالوا : إن الله غنيّ عن عبادتنا و عن أن يستقرض

(٢) التوبة : ١٠٤ .

(١) البقرة : ٢٤٥ .

منّا فأَيُّ معنى لقوله : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » و لو شاء الله إطعام المساكين لأطعمهم فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إليهم كما قال تعالى حكاية عن الكفار : « وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » (١) وقالوا أيضاً : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » (٢) فانظر كيف كانوا صادقين في كلامهم و كيف هلكوا بصدقهم فسبحان من إذا شاء أهلك بالصدق و إذا شاء أسعد بالجهل يضلُّ به كثيراً و يهدي به كثيراً ، فهو لا يمتاظنُّوا أنَّهم استخدموا لأجل المساكين والفقراء أولاً جلَّ الله تعالى ثم قالوا : لاحظْ لنا في المساكين ولا حظَّ لله فينا وفي أموالنا سواء أنفقنا أو أمسكنا هلكوا كما هلك الصبيُّ لمّاظنُّ أن مقصود الوالد استخدامه لأجل العبيد ولم يشعر بأنّه كان المقصود ثبات صفة العلم في نفسه و تأكّده في قلبه حتّى يكون ذلك سبب سعادته في الدنيا والآخرة ، و إنّما كان ذلك من الوالد تلطّفاً به في استجراره إلى ما فيه سعادته ، فهذا المثال يبيّن لك ضلال من ضلَّ من هذا الطريق فاذن المسكين الآخذ لما لك يستوفي بواسطة المال خبث البخل وحبّ الدنيا من باطنك فإنّه مهلكٌ لك ، فهو كالجّام يستخرج الدّم منك ليخرج بخروج الدّم العلة المهلكة من باطنك ، فالجّام خادم لك لا أنت خادم للجّام ولا يخرج الجّام عن كونه خادماً بأن يكون له غرض في أن يصنع شيئاً بالدّم و لما كانت الصدقات مطهّرة للبواطن و مزكّية لها عن خبائث الصفات امتنع رسول الله ﷺ عن أخذها و انتهى عنها كما نهى عن كسب الجّام وسمّاها أوساخ أموال الناس وشرّف أهل بيته بالصيانة عنها و المقصود أن الأعمال مؤثّرات في القلب كما سبق في ربيع المهلكات ، والقلب بحسب تأثّره يستعدُّ لقبول الهداية ونور المعرفة فهذا هو القول الكلّي والقانون الأصلي الذي ينبغي أن يرجع إليه في معرفة فضائل الأعمال و الأحوال و المعارف فلنرجع الآن إلى خصوص ما نحن فيه من الشكر و الصبر فنقول : في كلّ واحد منهما معرفة و حال و عمل فلا يجوز أن تقابل المعرفة في أحدهما بالحال أو العمل في

(١) يس : ٤٨ .

(٢) الانعام : ١٤٨ .

الآخر بل كل واحد بنظره حتى يظهر التناسب وبعد التناسب يظهر الفضل ، و مهما
 قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربّما رجعا إلى معرفة واحدة ، إذ معرفة
 الشاكر أن يرى نعمة العينين مثلاً من الله و معرفة الصابر أن يرى العمى من الله
 وهما معرفتان متلازمتان ومتساويتان هذا إن اعتبرتا في البلاء والمصائب وقد بينّا
 أن الصبر قد يكون على الطاعة و عن المعصية و فيهما يتّحد الشكر و الصبر لأن
 الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة لأن الشكر يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى
 إلى ما هو المقصود منها بالحكمة ، و الصبر يرجع إلى ثبات باعث الدّين في مقابلة
 باعث الهوى فالصبر و الشكر فيه اسمان لمسمّى واحد باعتبارين مختلفين فإثبات
 باعث الدّين في مقاومة باعث الهوى يسمّى صبراً بالاضافة إلى باعث الهوى ويسمّى
 شكراً بالاضافة إلى باعث الدّين إذ باعث الدّين إنّما خلق لهذه الحكمة و هو
 أن يصرع به باعث الهوى فقد صرفه إلى مقصود الحكمة فهما عبارتان عن معنى واحد
 فكيف يفضل الشيء على نفسه فإذن مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة و المعصية و البلى
 وقد ظهر حكمهما في الطاعة و المعصية ، وأمّا البلاء فهو عبارة عن فقد نعمة و النعمة إمّا أن
 تكون ضرورية كالعينين مثلاً وإمّا أن تقع في محلّ الحاجة كالزّيادة على قدر الكفاية
 من المال أمّا العينان فصبر الأعمى عنهما بأن لا يظهر الشكوى و يظهر الرّضا بقضاء الله
 و لا يترخص بسبب العمى في بعض المعاصي و شكر البصير عليهما من حيث العمل بأمرين
 أحدهما أن لا يستعين بهما على معصية و الآخر أن يستعملهما ، في الطاعة و كل واحد
 من الأمرين لا يخلو عن الصبر فإنّ الأعمى كفي الصبر عن الصور الجميلة لأنّه لا
 يراها ، والبصير إذا وقع بصره على جميل فصبر كان شاكراً لنعمة العينين وإن أتبع النظر
 كفر نعمة العينين فقد دخل الصبر في شكره ، و كذلك إذا استعان بالعينين على الطاعة
 فلا بدّ فيه أيضاً من صبر على الطاعة ، ثمّ قد يشكرهما بالنظر إلى عجائب صنع الله
 ليتوصّل به إلى معرفة الله فيكون هذا الشكر أفضل من الصبر ولو لا هذا لكانت رتبة
 شعيب عليه السلام مثلاً وقد كان ضريراً من بين الأنبياء فوق رتبة موسى عليه السلام وغيره لأنّه
 صبر على فقد البصر وموسى عليه السلام لم يصبر ولكن الكمال في أن يسلب الإنسان الأطراف

كلها ويترك كلحم على وضم ، و ذلك محالٌ جدًّا لأنَّ كلَّ واحد من هذه الأعضاء آلة في الدِّين فيفوت بفواتها ذلك الرُّكن من الدِّين و شكرها استعمالها فيما هي آلة فيه من الدِّين و ذلك لا يكون إلَّا بصبر ، وأمَّا ما يقع في محل الحاجة كالزِّيادة على الكفاية من المال فإنَّه إذا لم يؤت إلَّا بقدر الضرورة وهو محتاج إلى ما وراءه ففي الصبر عنه مجاهدة و هو جهاد الفقراء و وجود الزِّيادة نعمة و شكرها أن تصرف إلى الخيرات أو أن لا تستعمل في المعصية ، فإنَّ الضيف الصبر إلى الشكر الَّذي هو صرف إلى الطاعة فالشكر أفضل لأنَّه تضمن الصبر أيضاً وفيه فرح بنعمة الله و فيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء و ترك صرفه إلى التَّعَمُّ المباح وكان الحاصل يرجع إلى أنَّ شَيْئَيْنِ أفضل من شيء واحد و أنَّ الجملة أعلى رتبة من البعض و هذا فيه خلل إذ لا يصحُّ الموازنة بين الجملة وبين أبعاضها ، و أمَّا إذا كان شكره بأن لا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التَّعَمُّ المباح فالصبر ههنا أفضل من الشكر و الفقير الصابر أفضل من الغني الممسك ماله الصارف إيَّاه إلى المباحات لا من الغني الصارف ما له إلى الخيرات لأنَّ الفقير قد جاهد نفسه و كسر نهمتها و أحسن الرِّضا على بلاء الله تعالى وهذه الحالة تستدعي قوَّة لا محالة و الغني أتبع نهمته و أطاع شهوته ولكنَّه اقتصر على المباح و في المباح مندوحة عن الحرام ولكن لا بدُّ من قوَّة في الصبر عن الحرام أيضاً إلَّا أنَّ القوَّة الَّتِي عنها يصدر صبر الفقير أعلى و أتمُّ من القوَّة الَّتِي عنها يصدر الاقتصاد في التَّعَمُّ على المباح و الشرف لتلك القوَّة الَّتِي يدلُّ العمل عليها فإنَّ الأعمال لا تراد إلَّا لأحوال القلب و تلك القوَّة حالة للقلب تختلف بحسب قوَّة اليقين و الإيمان فما دلَّ على زيادة قوَّة في الإيمان فهو أفضل لا محالة و جميع ما ورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر في الآيات و الأخبار إنَّما أريد به هذه الرُّتبة على الخصوص لأنَّ السابق إلى أفهام الناس من النعم والأموال والغنى بها و السابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان : الحمد لله ولا يستعين بالنعمة على المعصية لأنَّه يصرفها إلى الطاعة فإذا الصبر أفضل من الشكر أي الصبر الَّذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الَّذي تفهمه العامة ، ومهما لاحظت

المعاني التي ذكرناها علمت أن لكل واحد من القولين وجه في بعض الأحوال
قرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما سبق ، ورب غني شاكر أفضل من فقير
صابر ، وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير إذ لا يمسك لنفسه من المال إلا
قدر الضرورة والباقي يصرفه إلى الخيرات أو يمسكه على اعتقاد أنه خازن المحتاجين
والمساكين وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها ثم إذا صرف لم يصرفه لطلب جاه
وصيت ولا تقليد منة بل أداء لحق الله تعالى في تقدي عبادته فهذا أفضل من الفقير الصابر .
فإن قلت : فهذا لا يثقل على النفس والفقير يثقل عليه الفقر لأن هذا يستشعر
لذة القدرة وذلك يستشعر ألم الصبر فإن كان متألماً بفراق المال فينجبر ذلك بلذته
في القدرة على الاتفاق ، فاعلم أن الذي تراه أن من ينفق ماله عن رغبة و طيب
نفس أكمل حالاً ممن ينفقه و هو بخيل به ، وإنما يقتطعه عن نفسه قهراً و قد
ذكرنا تفصيل هذا فيما سبق من كتاب التوبة ، فإلام النفس ليس مطلوباً لعينه بل
لتأديبها وذلك يضاهي ضرب كلب الصيد و الكلب المتأدب أكمل من الكلب المحتاج
إلى الضرب و إن كان صابراً على الضرب ولذلك يحتاج إلى الإيلام و المجاهدة في
البداية ، ولا يحتاج إليه في النهاية بل النهاية أن يصير ما كان مؤلماً في حقه لذيداً
فاًطلاق القول بأن الصبر أفضل من الشكر صحيح بالمعنى السابق إلى الأفهام
فأما إذا أردت التحقيق فالصواب التفصيل فإن للصبر درجات أقلها ترك الشكوى
مع الكراهة ، و وراءها الرضا وهو مقام وراء الصبر ، و وراءه الشكر على البلاء ،
وهو وراء الرضا إذ الصبر مع التألم والرضا يمكن بما لا ألم فيه ولا فرح ، والشكر
لا يمكن إلا على محبوب مفروح به ، وكذلك للشكر درجات كثيرة ذكرنا أقصاها
و يدخل في جملتها أمور دونها فإن حياة العبد من تتابع نعم الله عليه شكر ،
ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر ، و الاعتذار من قلة الشكر شكر ، و المعرفة
بعظيم حلم الله و كنف ستره شكر ، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله تعالى من غير
استحقاق شكر ، و العلم بأن الشكر أيضاً نعمة من نعم الله و موهبة منه شكر ،
وحسن التواضع بالنعم و التدلل فيها شكر ، و شكر الوسائط شكر إذ قال ﷺ :

« من لم يشكر الناس لم يشكر الله »^(١) - وقد ذكرنا حقيقة ذلك في كتاب أسرار الزكاة - وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكرًا ، و تلقى النعم بحسن القبول واستعظام صغیرها شكرًا ، فما يندرج من الأعمال والأحوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر آحادها وهي درجات مختلفة فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ العام كما ورد في الأخبار والآثار .

وقد روي عن بعضهم أنه قال : رأيت في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قد طعن في السن فسألته عن حاله ، فقال : إنني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي وهي كذلك تهواني فاتفق أنها زوجت مني فليلة زفافها قلت تعالي حتى نحیی هذه الليلة شكرًا لله على ما جمعنا ، فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه فلمّا كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فصلينا طول الليل فمئذ سبعين أو ثمانين سنة نحن على تلك الحالة كل ليلة ، أليس كذلك يا فلانة ؟ فقالت العجوز : هو كما يقول الشيخ . فانظر إليهما لو صبرا على بلا، الفرقة إن لم يجمع الله بينهما ما زاد صبر الفرقة على شكر الوصال على هذا الوجه ، فلا يخفى عليك أن هذا الشكر أفضل فإذن لا وقوف على حقائق المعضلات إلا بتفصيل كما سبق والله أعلم .

هذا آخر كتاب الصبر والشكر من ربع المنجيات من المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء وينلوه كتاب الخوف والرجاء إن شاء الله تعالى ، والله الحمد والمئة والصلاة على خير البرية وآله .

(١) أخرجه أحمد والترمذي والضياء المقدسي من حديث أبي سعيد بسند صحيح كما

في الجامع الصغير .

كتاب الخوف والرجاء

و هو الكتاب الثالث من ربع المنجيات من المحبّة البيضاء في تهذيب الأحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله المرجو لطفه وثوابه ، والمنخوف مكره وعقابه ، الذي يمر قلوب أوليائه بروح رجائه ، حتّى ساقهم بلطائف آلائه ، إلى النزول بفنائهم ، والعدول عن دار بلائه ، التي هي مستقر أعدائه ، وصرف بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته ، وصدّهم عن التعرّض لأثمّته والتهدّف لسخطه ونقمته قوداً لأصناف الخلق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرفق واللفظ إلى جنّته .

و الصلاة على محمد سيّد أنبيائه وخير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته .
أما بعد فإنّ الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المقرّبون إلى كلّ مقام محمود ومطيّتان بهما يقطع من طرق الآخرة كلّ عقبة كؤود ، فلا يقود إلى قرب الرّحمن وروح الجنان ، مع كونه بعيد الأرجاء ، ثقیل الأعباء ، محفوفاً بمكاره القلوب ومشاقّ الجوارح والأعضاء ، إلّا أزمة الرّجاء ، ولا يصدّ عن نار الجحيم والعذاب المقيم ، مع كونه محفوظاً بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلا سيّاط التخويف ، والسطوات التعنيف . فلا بدّ إذن من بيان حقيقتيهما وفضيلتهما وسبيل التوصل إلى الجمع بينهما مع تضادّهما وتعاندتهما ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد مشتمل على شطرين : الشطر الأوّل في الرّجاء والشطر الثاني في الخوف ، أمّا الشطر الأوّل فيشتمل على بيان حقيقة الرّجاء وبيان فضيله الرّجاء ، وبيان دواء الرّجاء ، والطريق الذي به يجتلب الرّجاء .

﴿بيان حقيقة الرجاء﴾

إعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين وإنما يسمى الوصف مقاماً إذا ثبت وأقام ، وإنما يسمى حالاً إذا كان عارضاً سريع الزوال وكما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتة كصفرة الذهب وإلى سريعة الزوال كصفرة الوجل وإلى ما هو بينهما كصفرة المريض ، فكذلك صفات القلب تنقسم إلى هذه الأقسام فالذي هو غير ثابت يسمى حالاً لأنه يحول على القرب وهذا جار في كل وصف من أوصاف القلب ، وغرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضاً يتم من علم وحال وعمل فالعلم سبب يثمر الحال والحال يقتضي العمل وكان الرجاء اسم للحال من جملة الثلاثة ، بيانه أن كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب وينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى وإلى منتظر في المستقبل فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمي ذكراً وتذكراً ، وإن كان ما خطر ببالك موجوداً في الحال سمي وجداً وذوقاً وإدراكاً ، وإنما سمي وجداً لأنها حالة تجدها من نفسك ، وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء في المستقبل وغلب ذلك على قلبك سمي انتظاراً وتوقعاً ، فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم في القلب يسمى خوفاً وإشفاقاً ، وإن كان محبوباً حصل من انتظاره وتعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذّة في القلب وارتياح يسمى ذلك الارتياح رجاء .

فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون له سبب فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق ، وإن كان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء ، وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التمني أصدق على انتظاره لأنه انتظار من غير سبب ، وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه أمّا ما يقطع به فلا ، إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع وأخاف غروبها وقت الغروب لأن ذلك مقطوع به ، نعم يقال : أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه وقد علم أرباب

القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة و القلب كالأرض ، و الإيمان كالبذر فيه ، والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض ، وتطهيرها و مجرى حفر الأنهار ، و سياقة الماء إليها ، والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر ، و يوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحدٌ إلا ما زرع ، ولا ينمو زرعٌ إلا من بذر الإيمان ، وقلما ينفع إيمان مع خبث القلب و سوء أخلاقه كما لا ينمو بذر في أرض سبخة فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضاً طيبة وألقى فيها بذراً جيداً غير عفن ولا مسوس ثم أمدّه بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته ، ثم نقي الأرض عن الشوك و الحشيش وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده ، ثم جلس منتظراً من فضل الله دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتمّ الزرع ويبلغ غايته سمّي انتظاره رجاء ، و إن بثّ البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصبّ إليها ماء ولم يشتغل بتعهّد البذر أصلاً ، ثم انتظر الحصاد منه سمّي انتظاره حقاً وغروراً لا رجاء ، و إن بثّ البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار و لا يمتنع أيضاً سمّي انتظاره تمنياً لا رجاء ، فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهّدت جميع أسبابه الدّاخلية تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع و المفسدات فالعبد إذا بثّ بذر الإيمان و سقاه بماء الطاعات وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديّة وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره رجاء حقيقياً محموداً في نفسه باعثاً له على المواظبة والقيام بمقتضى الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت ، و إن قطع عن بذر الإيمان تعهّده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق ، وانهمك في طلب لذات الدنيا ، ثم انتظر المغفرة فانتظاره حقّ وغرورٌ ، قال **عليه السلام** : « الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الجنة » ^(١) . وقال تعالى : « فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً » ^(٢)

(١) تقدم غير مرة .

(٢) مريم : ٦٠ .

وقال : « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا » ^(١) و ذمَّ الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنَّته وقال : « ما أظنُّ أن تبید هذه أبداً » وما أظنُّ الساعة قائمة و لئن رددت إلى ربِّي لأجدنَّ خيراً منها منقلباً ، ^(٢).

أقول : روى في الكافي بإسناده عن الصادق عليه السلام قيل له : « إن قوماً من مواليك يلمّون بالمعاصي ويقولون نرجوا فقال : كذبوا ليسوا بالموال أولئك قومٌ ترجّحت بهم الأمانى من رجاء شيئاً عمل له ومن خاف شيئاً هرب منه » ^(٣).
وعنه عليه السلام قال : « لا يكون مؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو » ^(٤).

و عن بعض الحكماء : من خاف شيئاً هرب منه ومن خاف الله هرب إليه .
قال أبو حامد : فإذن العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصي حقيقٌ بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة ، وأما العاصي فإذا تاب وتدارك جميع ما فرط منه من تقصير فحقيقٌ بأن يرجو قبول التوبة وأما قبول التوبة إذا كان كارهاً للمعصية تسوءه السيئة وتسره الحسنة وهو يذمُّ نفسه ويلومها ومن يشتهي التوبة ويشناق إليها فحقيقٌ بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة لأن كراهته للمعصية وحرصه على الطاعة يجري مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبة وإنما الرجاء بعد تأكّد الأسباب ، و لذلك قال الله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » ^(٥) و معناه أولئك يستحقّون أن يرجوا وما أريد به تخصيص وجود الرُّجاء لأن غيرهم أيضاً قد يرجوا ولكن خصّص بهم استحقاق الرُّجاء ، فأما من ينهمك فيما يكرهه الله ولا يذمُّ نفسه عليه

(١) الاعراف : ١٦٩ . (٢) الكهف : ٣٥ و ٣٦ .

(٣) المصدر : ج ٢ ص ٦٨ تحت رقم ٦ .

(٤) المصدر ج ٢ ص ٧١ تحت رقم ١١ .

(٥) البقرة : ٢١٨ .

ولا يعزم على التوبة و الرجوع فرجاؤه المغفرة حق كرجاء من بث البذر في أرض سبخة عزم على أن لا يتعهد بسقي ولا تنقية .

قال يحيى بن معاذ : من أعظم الاغترار عندي التماذي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة ، وتوقع القرب من الله عز وجل بغير طاعة ، وانتظار زرع الجنة ببذر النار ، وطلب دار المطيعين بالمعاصي وانتظار الجزاء بغير عمل ، والتمنى على الله عز وجل مع الإفراط ، فإذا عرفت حقيقة الرجاء و مظهره فقد علمت أنها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب ، و هذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان فإن من حسن بذر و طابت أرضه و غزر ماؤه صدق رجاءه فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض و تعهدا و تنحية كل حشيش ينبت فيها فلا يفتقر عن تعهدا أصلاً إلى وقت الحصاد و هذا لأن الرجاء يضاعف اليأس و اليأس يمنع من التعهد فمن عرف أن الأرض سبخة و أن الماء مغور و أن البذر لا ينبت فيترك لأحالة تفقد الأرض و التعب في تعهدا و الرجاء محمود لأنه باعث و اليأس مذموم و هو ضده لأنه صارف عن العمل و الخوف ليس بضد للرجاء بل هو رفيق له كما سيأتي بيانه بل هو باعث آخر بطريق الرهبة كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة فإذا نال حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال و المواظبة على الطاعات كيف ما تقلبت الأحوال ، و من آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله و التمتع بمناجاته و التلطف في التملق له . فإن هذه الأحوال لا بد و أن تظهر على كل من يرجو ملكاً من الملوك أو شخصاً من الأشخاص فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى ، فإن كان ذلك لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء و النزول في حضيض الغرور و التمني فهذا هو البيان لحال الرجاء و لما أثمره من العلم و لما استثمر منه من العمل و يدل على أثماره لهذه الأعمال حديث زيد الخيل إذ قال لرسول الله ﷺ : جئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد و علامته فيمن لا يريد فقال : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أحب الخير وأهله وإذا قدرت على شيء منه سارعت إليه وأيقنت بشوابه وإذا فاتني شيء منه حزنت عليه وحننت

إليه فقال : هذه علامة الله فيمن يريد فلو أرادك بالأخرى هياك لها ثم لا يبالي في أي أوديتها هلك ، (٥) فقد ذكر ﷺ علامة من أريد به الخير فمن ارتجى أن يكون مراداً بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور .

❦ (بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه) ❦

إعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم إليه و الحب يغلب الرجاء واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهما خوفاً من عقابه والآخر رجاء لثوابه ، ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب لا سيما وقت الموت قال : « لا تقنطوا من رحمة الله » (١) فحرم أصل اليأس .

و في أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف ؟ لقولك : « إنني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » لم خفت الذئب و لم ترجني ، ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له ؟ .

وقال رحمه الله : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » (٢) وقال رحمه الله : يقول الله عز وجل : « أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء » (٣) . ودخل رحمه الله على رجل و هو في النزاع فقال : « كيف تجدك ؟ قال : أجدني أخاف ذنوبي و أرجو رحمة ربي فقال رحمه الله : ما اجتماعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وآمنه مما يخاف » (٤) .

و قال علي عليه السلام لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه : « يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك » (٥) وعبر الله قوماً فقال : « وذلكم ظنكم الذي

❦ أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف و فيه أنه قال :

« أنت زيد الخير » . (١) الزمر : ٥٣ .

(٢) أخرجه مسلم وابن ماجه و أبو داود و أحمد من حديث جابر بسند صحيح كما في الجامع الصغير .

(٣) أخرجه الحاكم ج ٤ ص ٢٤٠ من حديث وائلة بن الاسقع بسند حسن .

(٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢٦١ .

(٥) ما عثرت عليه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام نعم في خبر حميد بن قعطبة المروي

في عيون أخبار الرضا عليه السلام نحوه .

ظننتم بربكم أردىكم»^(١) وقال تعالى : « ظننتم ظنَّ السوء وكنتم قوماً بوراً »^(٢) .
وقال ﷺ : « إنَّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك إذ رأيت المنكر
أن تنكره فإن لقَّنه الله حجته قال : يا رب رجوتك وخفت الناس ، قال : فيقول
الله تعالى : قد غفرت لك »^(٣) .

وفي الخبر الصحيح « أن رجلاً كان يداين الناس فيسامح الغني ويتجاوز عن المعسر ،
فلقى الله ولم يعمل خيراً قطُ فقال الله عزَّ وجلَّ : من أحقُّ بذلك منّا فعفى عنه
بحسن ظنِّه ورجائه أنه يعفى عنه مع إفلاسه عن الطاعات »^(٤) وقال الله تعالى :
« إنَّ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية
يرجون تجارة لن تبور »^(٥) ولما قال ﷺ : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً
ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى الصعدات تلدemon صدوركم وتجأرون إلى ربكم
فهبط جبرئيل عليه السلام فقال : إنَّ ربك عزَّ وجلَّ يقول : لم تقنط عبادي ؟ فخرج
فرحاً وبشرهم »^(٦) .

وفي الخبر « أنَّ الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام أحبُّني وأحبُّ من يحبُّني
وحبُّني إلى خلقي فقال : يا ربَّ كيف أحبُّبك إلى خلقك ؟ قال : اذكرني بالحسن
الجميل واذكر آلائي وإحساني وذكّرهم ذلك فإنَّهم لا يعرفون مني إلا بالجميل .
وفي الخبر أنَّ رجلاً من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدُّ عليهم قال :
فيقول الله تعالى يوم القيامة : اليوم أوسعك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها .
وقال ﷺ : « إنَّ رجلاً يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي : يا

(١) فصلت : ٢٣ . (٢) الفتح : ١٢ .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٠١٧ من حديث أبي سعيد الخدري .

(٤) أخرجه مسلم ج ٥ ص ٣٢ من حديث حذيفة و قد تقدم . (٥) الفاطر : ٢٣ .

(٦) قال العراقي : أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة فأوله متفق

عليه من حديث أنس ورواه بزيادة « و لخرجتم إلى الصعدات » أحمد والحاكم و قد تقدم .

أقول : رواه الحاكم ج ٤ ص ٥٧٩ من حديث أبي ذر والبنوي في المصابيح ج ٢ ص ١٨١ .

حنَّان يا مَنْان فيقول الله تعالى لجبرئيل : اذهب فأنتي بعدي قال : فيجيء به فيوقفه على ربه فيقول الله : كيف وجدت مكانك ؟ فقال : شرُّ مكان ، قال : فيقول : ردُّوه إلى مكانه ، قال فيمشي ويلتفت إلى ورائه فيقول الله عزَّ وجلَّ : إلى أي شيء تلتفت ؟ فيقول : لقد رجوت أن لا تعيدني إليها بعد إذ أخرجتني منها فيقول الله تعالى : اذهبوا به إلى الجنة ، ^(١) فدلَّ هذا على أن رجاءه كان سبب نجاته .

أقول : و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ قال الله تعالى : لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي فإنهم لو اجتهدوا و اتعبوا أنفسهم - أعمارهم - في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي و النعيم في جنَّاتي و رفيع الدرجات العلى في جواردي ، ولكن برحمتي فليثقوا و فضلي فليرجوا و إلى حسن الظنِّ بي فليطمئننوا ، فإنَّ رحمتي عند ذلك تدركهم و منِّي يبلغهم رضواني و مغفرتي تابسهم عفوي فإنِّي أنا الله الرَّحمن الرَّحيم و بذلك تسميت ، ^(٢) .

و عنه عليه السلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليه السلام » أن رسول الله ﷺ قال : وهو على منبره والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له و حسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين ، والذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله و تقصيره من رجائه و سوء خلقه و اغتيابه للمؤمنين ، والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظنَّ عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظنِّ عبده المؤمن لأنَّ الله كريم بيده الخيرات يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنَّ ثمَّ يخلف ظنه و رجاءه ، فأحسنوا بالله الظنَّ و ارجبوا إليه ، ^(٣) .

و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « أحسن الظنَّ بالله فإنَّ الله تعالى يقول : أنا عند ظنِّ عبدي المؤمن بي إن خيراً فخيرٌ و إن شراً فشرٌ » ، ^(٤) .

و عن الصادق عليه السلام « حسن الظنَّ بالله أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك » ، ^(٥) .

(١) أخرجه البيهقي في الشعب مقطوعاً عن زيد بن أسلم . (المعنى)

(٢) و (٣) المصدر ج ٢ ص ٧١ تحت رقم ١ و ٢ .

(٤) و (٥) المصدر ج ٢ ص ٧٢ تحت رقم ٣ و ٤ .

﴿بيان دواء الرجاء و السبب الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب﴾
 أعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين إما رجلٌ غلب عليه اليأس فترك
 العبادة وإما رجلٌ غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضرَّ
 بنفسه وأهله وهذان رجلان مايلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط و التفريط
 فيحتاجان إلى علاج يردُّهما إلى الاعتدال فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع
 الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب سموماً في حقه مهلكة
 و تنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه البرد و هو سمٌ مهلك لمن غلب عليه
 الحرارة ، بل المغرور لا يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف و الأسباب المهيبة له ،
 فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناظراً إلى مواقع العلل معالجاً لكل
 علة بما يضادها لا بما يزيد فيها ، فإن المطلوب هو العدل و القصد في الصفات
 والأخلاق كلها و خير الأمور أوسطها فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج
 بما يردُّه إلى الوسط لا بما يزيد في ميله عن الوسط ، و هذا الزمان زمان لا ينبغي
 أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف أيضاً تكاد أن لا
 تردُّهم إلى جادة الحق و سنن الصواب ، فأما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم
 بالكلية ولكنها لما كانت أخف على القلوب و ألد عند النفوس و لم يكن غرض
 الوعظ إلا استمالة القلوب واستنطاق الخلق بالشأن كيف ما كانوا ما لوا إلى الرجاء
 حتى ازداد الفساد فساداً وازداد المنهمكون في طغيانهم تمادياً .

قال علي عليه السلام : « إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله و لا يؤمنهم
 من مكر الله » (١) و نحن نذكر أسباب الرجاء ليستعمل في حق الآيس أو فيمن
 غلب عليه الخوف اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ﷺ فإنهما مشتملان
 على الخوف والرجاء جميعاً لأنهما جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضى ،
 ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق

(١) رواه الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٦ تحت رقم ٣ و فيه « ولم يؤمنهم من

عذاب الله » .

لا استعمال الآخرق الذي يظن أن كل شيء من الأدوية صالح لكل مريض كيف ما كان ، و حال الرجاء يغلب بفنّين أحدهما الاعتبار و الآخر استقرار الآيات و الأخبار والآثار .

أما الاعتبار فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه في أصناف النعم من كتاب الشكر حتى إذا علم لطائف نعم الله لعباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرة الإنسان حتى أعد له في الدنيا كل ما هو ضروري له في دوام الوجود كآلات الغذاء و ما هو محتاج إليه كالأصابع و الأظفار و ما هو زينة له كاستقواس الحاجبين و اختلاف ألوان العينين و حمرة الشفتين و غير ذلك مما كان لا ينثلم بفقده غرض مقصود ، وإنما كان يفوت به مزية جمال فالعناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق حتى لم يرض لعباده أن يفوتهم المزايد والمزايا في الزينة و الحاجة كيف يرضى بسياقهم إلى الهلاك المؤبد ، بل إذا نظر الإنسان نظراً شافياً علم أن أكثر الخلق قد هبى له أسباب السعادة في الدنيا حتى أنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت وإن أخبر بأنه لا يعذب بعد الموت أبداً مثلاً أو لا يحشر أصلاً ، فليست كراهمتهم للعدم إلا لأن أسباب النعم أغلب لا محالة وإنما الذي يتمنى الموت نادر ثم لا يتمناه إلا في حالة نادرة و واقعة هاجمة غريبة فإذا كان حال أكثر الخلق في الدنيا الغالب عليه الخير والسلامة ، فسنة الله لا تجد لها تبديلاً فالغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد و هو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم ، فهذا إذا تأمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء .

و من الاعتبار أيضاً النظر في حكمة الشريعة و سننها في مصالح الدنيا و وجه الرحمة للعباد بها حتى كان بعض العارفين يرى آية المداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء ، فقليل له : وما فيها من الرجاء ؟ فقال : الدنيا كلها قليل و رزق الإنسان منها قليل و الدين قليل من رزقه ، فانظر كيف أنزل الله تعالى فيه أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه فكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه .

الفن الثاني استقراء الآيات و الأخبار فما ورد في الرجاء خارج عن الحصر
أما الآيات فقد قال الله تعالى : « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً » (١) وفي قراءة رسول الله ﷺ « ولا يبالي
إنه هو الغفور الرحيم » (٢) .

وقال تعالى : « والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » (٣) .
وأخبر تعالى أن النار أعداء لها لأعدائه وإنما خوف بها أوليائه فقال :
« اتقوا النار التي أعدت للكافرين » (٤) .

وقال تعالى : « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله
به عباده » (٥) وقال تعالى : « فأندرتكم ناراً تلتظي لا يصلحها إلا الأثقى الذي
كذب وتولى » (٦) وقال : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » (٧) .

و يقال : إن النبي ﷺ لم يزل يسأل في أمته حتى قيل له : أما ترضى و
قد أنزلت عليك هذه الآية « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » .

وفي تفسير قوله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » (٨) قال : لا يرضى
عبد واحد من أمته في النار . وكان أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول : أنتم أهل
العراق تقولون : أرجى آية في كتاب الله عز وجل « يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله - الآية - » ونحن أهل البيت نقول : أرجى آية في كتاب
الله قوله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » (٩) .

وأما الأخبار فقد روي عنه ﷺ أنه قال : « أممي أمة مرحومة لا عذاب

(١) الزمر : ٥٣ .

(٢) أخرجه الترمذي ج ١٢ ص ١١٨ من حديث أسماء بنت يزيد وقال حسن غريب .

(٣) الشورى : ٥ . (٤) آل عمران : ١٣١ .

(٥) الزمر : ١٦ . (٦) الليل : ١٥ و ١٦ و ١٧ .

(٧) الرعد : ٦ . (٨) الضحى : ٦ .

(٩) لم أجده من كلامه عليه السلام إنما هو من كلام محمد بن علي ابن الحنفية كما في تفسير

المجمع ذيل الآية .

عليها في الآخرة وعجل الله عقابها في الدنيا الزلازل و الفتن فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتي رجل من أهل الكتاب ف قيل : هذا فداؤك من النار»^(١) . وفي لفظ آخر - «يأتي كل رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني إلى جهنم فيقول : هذا فداي من النار فيلقى فيها»^(٢) .

أقول : في أخبار أهل البيت عليهم السلام : «أن النصاب يجعلون فداء لشيعتهم بظلمهم إياهم و وقيعتهم فيهم»^(٣) .

و في تفسير أبي محمد العسكري عن الصادق عليه السلام قال : و سيؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن صان الولاية و التقية و حقوق إخوانه و يوقف بإزائه ما بين مائة و أكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب فيقال له : هؤلاء فداؤك من النار فيدخل هؤلاء المؤمنون إلى الجنة وأولئك النصاب إلى النار وذلك ما قال الله تعالى : «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين»^(٤) في الدنيا متقادين للإمامة ليجعل مخالفوهم من النار فداءهم .

قال أبو حامد : و قال عليه السلام : «الحمى من فيح جهنم وهي حظ المؤمن من النار»^(٥) . و روي في تفسير قوله تعالى : «يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه»^(٦) إن الله أوحى إلى نبيه عليه السلام أنني أجعل حساب أمتك إليك فقال : لا يا رب أنت

(١) أخرجه أبو داود و الحاكم و الطبراني في الكبير و البيهقي في الشعب من حديث أبي موسى بسند صحيح كما في الجامع الصغير بدون ذكر « فإذا كان يوم القيامة » .
(٢) أخرجه الطيالسي في الجزء الثامن من مسنده تحت رقم ٤٩٩ بأدنى اختلاف وكذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى .

(٣) راجع بحار الانوار ج ٣ ص ٢٤٦ إلى ٢٥٠ باب أحوال المتقين و المجرمين يوم القيامة .

(٤) الحجر : ٢ . وفي تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٢٥ زاد بعد قوله : « مسلمين » بفتح السين و تشديد اللام .

(٥) روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ١١١ عن الصادق عليه السلام « الحمى رائد الموت و هو سجن الله في الارض و هو حظ المؤمن من النار » . (٦) التحريم : ٨ .

ارحم بهم مني ، فقال : إذن لا أخزيك فيهم ،^(١)
و روي أن رسول الله ﷺ سأل ربه في ذنوب أمته فقال : يا رب اجعل
حسابهم إليّ لئلا يطالع على مساوئهم غيري ، فأوحى الله تعالى إليه هم أمّتك و هم
عبادي و أنا أرحم بهم منك لا أجعل حسابهم إليّ غيري لئلا تنظر إليّ مساوئهم أنت
ولا غيرك ،^(٢)

قال ﷺ : « حياتي خير لكم و موتي خير لكم أما حياتي فأسن لكم
السنن وأشرع لكم الشرائع ، وأما موتي فإن أعمالكم تعرض عليّ فما رأيت منها حسناً
حمدت الله تعالى عليه وما رأيت منها سيئاً استغفرت الله لكم ،^(٣)
و قال ﷺ يوماً : يا كريم العفو ، فقال جبرئيل : تدري ما تفسير يا كريم
العفو ؟ هو إن عفا عن السيئات برحمته بدّلها حسنات بكرمه ،^(٤)

و في الخبر « إذا أذنب العبد فاستغفر يقول الله عز وجل ملائكته : انظروا
إلى عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنوب و يأخذ بالذنوب أشد كم أني
قد غفرت له ،^(٥) وفي الخبر « لو أذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها لمن
استغفرني ورجاني ،^(٦) و في الخبر « لولقيني عبدي بقراب الأرض ذنوباً لقيته بقراب

(١) قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله .

(٢) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٣) أخرجه البزار من حديث ابن مسعود و رجاله رجال الصحيح (المغنى) وأخرجه

ابن سعد عن بكر بن عبد الله مرسلًا بسند حسن كما في الجامع الصغير .

(٤) قال العراقي : لم أجد عن النبي صلى الله عليه وآله إنما الموجود عن إبراهيم

الخليل عليه السلام رواه أبو الشيخ في كتاب المعظمة من قول عتبة بن الوليد ، و رواه البيهقي

في الشعب من رواية عتبة بن الوليد قال : حدثني بعض الزهاد .

(٥) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٩٧ باختلاف ، و رواه البخاري في الصحيح من حديث

أبي هريرة .

(٦) أخرجه الترمذي ج ١٣ ص ٥٩ بأدنى اختلاف من حديث أنس و قال : حسن .

الأرض مغفرة»^(١) وفي الحديث «إنَّ الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبها سيئة» وفي لفظ آخر «فإذا كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو أمير عليه: ألق هذه السيئة حتى ألقى من حسناته واحدة من تضعيف العشرة و ارفع له تسع حسنات ، فتلقى عنه هذه السيئة»^(٢).

وروي أنه عليه السلام قال : « إذا أذنب العبد ذنباً كتب عليه ، فقال أعرابي : وإن تاب عنه ؟ قال : محي عنه ، قال : فإن عاد ؟ قال عليه السلام : يكتب عليه ، فقال الأعرابي : فإن تاب ؟ قال : محي من صحيفته ، قال : إلى متى ؟ قال : إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل إن الله لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملها فإن عملها كتبت عشر حسنات ثم يضاعفها الله عز وجل إلى سبعمائة ضعف ، وإذا هم بخطيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت خطيئة واحدة ووراءها حسن عفو الله عز وجل»^(٣). وجاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال : يا رسول الله إنني لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليها . وليس لله في مالي صدقة ولا حج ولا تطوع أين أنا إذا مت فتبسم رسول الله عليه السلام وقال : نعم معي إن حفظت قلبك من اثنتين الغل والحسد ، ولسانك من اثنتين الغيبة والكذب ، وعينك من اثنتين النظر إلى ما حرم الله عز وجل

(١) أخرجه الطبراني وزاد فيه « لا يشرك بي شيئاً » بسند مجهول كفاً مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢١٦ . ورواه الترمذي من حديث الذي قبله ج ١٣ ص ٦٠ ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي ذر .

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي امامة بسند فيه لين باللفظ الاول ، ورواه أيضاً أطول منه وفيه « ان صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال » وليس فيه انه يأمر صاحب الشمال بالقاء السيئة حتى يلتقي من حسناته واحدة ، ولم أجد لذلك أصلاً (قاله العراقي) أقول : ورواه الطبراني في الكبير باختلاف راجع مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٠٨ . (٣) أخرج صدره الى قوله « حتى يمل العبد من الاستغفار » الطبراني في الكبير واللاوسط من حديث عقبة بن عامر واسناده حسن كما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٠٠ .

و أن تزدرى بهما مسلماً دخلت معي الجنة على راحتى هاتين ^(١) و في الحديث إن أعرابياً قال : يا رسول الله من يلي حساب الخلق ؟ فقال : الله تبارك و تعالى ، قال : هو بنفسه ؟ قال : نعم ، فتبسم الأعرابي ، فقال رسول الله ﷺ : مم ضحكت يا أعرابي ؟ فقال : إن الكريم إذا قدر عفا ، و إذا حاسب سامح ، فقال النبي ﷺ صدق الأعرابي ألا لا كريم أكرم من الله تعالى هو أكرم الأكرمين ، ثم قال : فقه الأعرابي ^(٢) و فيه أيضاً أن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها ، ولو أن عبداً هدمها حجراً حجراً ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولي من أولياء الله تعالى ، قال الأعرابي : ومن أولياء الله ؟ قال : المؤمنون كلهم أما سمعت قول الله عز وجل : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » ^(٣).

وفي بعض الأخبار « المؤمن أفضل من الكعبة » ^(٤) « والمؤمن طيب طاهر » ^(٥) « والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة » ^(٦) . و في الخبر « خلق الله جهنم من فضل رحمته سوطاً يسوق الله به عباده إلى الجنة » ^(٧).

و في خبر آخر « يقول الله عز وجل : إنما خلقت الخلق ليربحوا علي ولم أخلقهم لأربح عليهم » ^(٨) و في حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ : « ما خلق الله تعالى شيئاً إلا جعل له ما يغلبه و جعل رحمته تغلب غضبه » ^(٩) و في

(١) قد تقدم سابقاً .

(٢) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٣) قال العراقي : لم أجد له أصلاً . والاية في سورة البقرة : ٢٥٧ .

(٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٩٣٢ بلفظ « ما أعظمك و أعظم حرمتك والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله و دمه و أن نظن به الاخيراً » .

(٥) قال العراقي : لم أجد له أصلاً بهذا اللفظ وفي الصحيحين « المؤمن لا ينجس » .

(٦) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٩٤٧ من رواية أبي مهزم عن أبي هريرة .

(٧) ما عثرت على أصل له ، وروى البخارى و أبو داود و أحمد بسند صحيح من

حديث أبي هريرة « عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل » .

(٨) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٩) أخرجه أبو الشيخ ابن حبان فى الثواب . (المغنى)

الخبر المشهور « إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة قبل أن يخلق الخلق إن رحمته تغلب غضبي » (١).

وعنه عليه السلام قال : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة » (٢).

« ومن كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله لم تمسه النار » (٣).

« ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً حرمت عليه النار » (٤).

« ولا يدخلها من في قلبه وزن مثقال ذرة من إيمان » (٥) وفي خبر آخر « لو علم الكافر

سعة رحمة الله ما آيس من جنته أحد » (٦) ولما تلا رسول الله عليه السلام قوله تعالى : « إن

زلزلة الساعة شيء عظيم » (٧) قال : أتدرون أي يوم هذا ؟ هذا يوم يقال لا دم عليه السلام

قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول : كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة

وتسعين إلى النار واحدة إلى الجنة ، قال : فأبلس القوم وجعلوا يبكون وتعطلوا

يومهم عن الاشتغال والعمل فخرج عليهم رسول الله عليه السلام فقال : مالكم لا تعملون ،

فقالوا : ومن يشتغل بعمل بعدما حدثت لنا بهذا ؟ فقال : كم أنتم في الأُمم أين

تأويل و ثاريس و منسك و يأجوج و مأجوج أُم لا يحصيها إلا الله تعالى إنما أنتم

في سائر الأُمم كالشجرة البيضاء في جلد الثور الأسود كالرقمة في ذراع الدابة » (٨).

(١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٩٥ من حديث أبي هريرة هكذا « لما قضى الله

الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده ان رحمته تغلب غضبي » .

(٢) رواه الطبراني في الاوسط والكبير من حديث أبي سعيد الخدري كما في مجمع

الزوائد ج ١ ص ١٨ .

(٣) أخرجه أبوداود والحاكم وصححه من حديث معاذ بلفظ « دخل الجنة » .

(٤) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث سلمة بن نعيم الاشجعي و رواه أحمد و

رجالاه ثقات كما في مجمع الزوائد ج ١ ص ١٨ . (٥) تقدم نحوه .

(٦) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٩٧ من حديث أبي هريرة باختلاف . (٧) الحج : ٢ .

(٨) أخرجه البخاري ج ٦ ص ١٢٢ و سعيد بن منصور و أحمد و عبد بن حميد و

الترمذي وصححه و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم وصححه

و ابن مردويه من طرق عن الحسن و عمران بن حصين و غيره كما في الدر المنثور

ج ٤ ص ٣٤٣ .

فانظر كيف كان يسوق الخلق بسياط الخوف ويقودهم بأزمة الرجاء إلى الله تعالى إذ ساقهم بسياط الخوف أولاً فلما خرج بهم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس داواهم بدواء الرجاء و ردهم إلى الاعتدال و القصد والأخير لم يكن مناقضاً للأول ولكن ذكر في الأول ما رآه سبباً للشفاء و اقتصر عليه فلما احتاجوا إلى المعالجة بالرجاء ذكر تمام الأمر ، فعلى الواعظ أن يقتدي بسيد الوعظاء فيتلطف في استعمال أخبار الخوف و الرجاء بحسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة وإن لم يراع ذلك كان ما يفسد بوعظه أكثر مما يصلحه .

و في الخبر « لو لم تذببوا لخلق الله تعالى خلقاً يذنبون فيغفر لهم » و في لفظ آخر « لذهب بكم و جاء بخلق آخر يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم » (١) .
و في الخبر « لولم تذببوا لخشيت عليكم ما هو شر من الذنوب » قيل : ما هو ؟ قال : العجب » (٢) .

وقال عليه السلام : « الذي نفسي بيده لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها » (٣) .

و في الخبر « ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط على قلب أحد حتى أن إبليس ليتناول لها رجاء أن تصيبه » (٤) .
و في الخبر « إن لله مائة رحمة أخر عنده منها تسعاً وتسعين رحمة وأظهر منها في الدنيا رحمة واحدة فيها يتراحم الخلق فتحن الوالدة إلى ولدها وتعطف البهيمة على ولدها فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع والتسعين ثم بسطها على جميع خلقه و كل رحمة منها طباق السماوات والأرضين قال : فلا يهلك على الله تعالى

(١) أخرجه الطبراني في الكبير والوسط بلفظه من حديث عبدالله بن عمر بسند جيد راجع مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢١٥ .

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٣) أخرجه الشيخان و الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢١٣ .

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله من حديث ابن مسعود باسناد ضعيف كما في المغني .

يومئذ إلا هالك» (١).

وفي الخبر « ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة و لا ينجيه من النار ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : و لا أنا إلا أن يتغمّدني الله تعالى برحمته » (٢).
و قال ﷺ : « اعملوا و ابشروا و اعلموا أن أحداً لن ينجيه عمله » (٣).
و قال ﷺ : « إنني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أترونها للمطيعين المتقين بل هي للمخلفين المتلوثين » (٤).

و قال ﷺ : « بعثت بالحنيفية السمحة السهلة » (٥).

و قال ﷺ : « أحب أن يعلم أهل الكتابين أن في ديننا سماحة » (٦) ويدل على معناه استجابة الله تعالى للمؤمنين في قولهم « و لا تحمل علينا إصراً » (٧) و قال : « و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم » (٨) و روى محمد بن الحنفية عن علي عليه السلام أنه قال : « لما نزل قوله تعالى « فاصفح الصفح الجميل » قال : يا جبرئيل و ما الصفح الجميل ؟ قال : إذا عفوت عمن ظلمك فلا تعاتبه ، فقال : يا جبرئيل فالله أكرم أن يعاتب من عفا عنه ، فبكى جبرئيل و بكى النبي ﷺ فبعث الله تعالى إليهما ميكائيل و قال : إن ربكما يقرئكما السلام و يقول : كيف أعاتب من عفوت عنه هذا ما لا يشبه كرمي » (٩).

(١) أخرجه صدره مسلم ج ٨ ص ٩٦ من حديث أبي هريرة . و كذا البخاري في الصحيح ج ٨ ص ١٢٣ و ما عثرت على ذيله .

(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة و قد تقدم .

(٣) تقدم أيضاً .

(٤) أخرجه أحمد ج ٢ ص ٧٥ في مسنده بأدنى اختلاف في اللفظ من حديث

عبد الله بن عمر . و فيه من لم يسم .

(٥) أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة ج ٥ ص ٢٦٦ « دون لفظ « السهلة » .

(٦) قال العراقي : أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث و أحمد .

(٧) البقرة : ٢٨٦ . (٨) الاعراف : ١٥٧

(٩) أخرجه ابن مردويه وابن النجار عن علي عليه السلام هكذا « فاصفح الصفح الجميل -

و قال عليٌّ عليه السلام : « من أذنب ذنباً فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم أن يكشف ستره في الآخرة ، و من أذنب ذنباً فعوقب عليه في الدنيا فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة » (١).

وفي الحديث « إنَّ رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله عزَّ وجلَّ فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر عابداً وكان يعظه ويزجره وكان يقول : دعني وربي أبعت عليَّ رقيباً ، حتَّى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال : لا يغفر الله لك قال : فيقول الله تعالى يوم القيامة : أيسطيع أحد أن يحظر رحمتي على عبادي إذ هب أنت فقد غفرت لك ثمَّ يقول للعابد : وأنت فقد أوجبت لك النار قال : فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته » (٢).

و روي « أنَّ لصاً كان يقطع الطريق في بني إسرائيل أربعين سنة فمرَّ عليه عيسى عليه السلام و خلفه عابد من عباد بني إسرائيل فقال اللصُّ في نفسه : هذا نبيُّ الله يمرُّ و إلى جنبه حواريه لو نزلت فكنت معهما ثالثاً ، قال : فنزل فجعل يريد أن يدنو من الحواري فيزدري نفسه تعظيماً للحواري ويقول في نفسه : مثلي لا يمشي إلى جنب هذا العابد قال : و أحسن به الحواري فقال في نفسه : هذا يمشي إلى جانبي فضمَّ منه نفسه و تقدَّم إلى عيسى عليه السلام فمشى إلى جانبه فبقي اللصُّ خلفه قال : فأوحى الله تعالى إلى عيسى قل لهما ليستأنفا العمل فقد أحببت ما سلف من أعمالهما أمَّا الحواري فقد أحببت حسناته لعجبه بنفسه وأمَّا الآخر فقد أحببت سيئاته بما ازدري على نفسه فأخبرهما بذلك و ضمَّ اللصُّ إليه في سياحته وجعله من حواريه . وفي الأثر أنَّ رجلين كانا من العابدين متساويين في العبادة قال : فإذا ادخلا الجنة رفع أحدهما في الدُّرجات العلى على صاحبه فيقول : ياربِّ ما

← الرضا بغير عتاب ، وكذا رواه الصدوق في العيون عن الرضا عليه السلام و ما عثرت على ما رواه المصنف .

(١) تقدم نعه عن النبي صلى الله عليه وآله .

(٢) أخرجه أبو داود ج ٢ ص ٥٧٣ من حديث أبي هريرة بإسناد جيد .

كان هذا في الدنيا بأكثر منّي عبادة فرفعت عليّ في عليّين ؟ فيقول الله سبحانه :
إنّه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلى وأنت كنت تسألني النجاة من النار فأعطيت
كلّ عبد سؤله . وهذا يدلّ على أنّ العبادة على الرّجاء أفضل لأنّ المحبة أغلب على
الرّجاء منها على الخائف فكم من فرق في الملوك بين من يخدم اتّقاء لعقابه و بين
من يخدم ارتجاءً لا نعامه وإكرامه . ولذلك أمر الله تعالى بحسن الظنّ ولذلك
قال ﷺ : « سلوا الله الدرجات العلى فإنّما تسألون كريماً » (١) .

وقال : « إذا سألت الله فأعظموا الرّغبة واسألوا الفردوس الأعلى فإنّ الله لا
يتعاطمه شيء » (٢) .

وقال يحيى بن معاذ في مناجاته : يكاد رجائي لك من الذنوب يغلب رجائي
إيّاك مع الأعمال لأنّي أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفة
معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف .
وقيل : إنّ مجوسياً استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فقال : إنّ أسلمت أضفتك
فمرّ المجوسي فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم يا إبراهيم لم تطعمه إلّا بتغيير دينه
ونحن منذ سبعين سنة نطعمه على كفره فلو أضفته ليلة ما ذا كان عليك ، فمرّ إبراهيم
يسعى خلف المجوسي فردّه وأضافه فقال المجوسي : ما السبب فيما بدالك ؟ فذكر
له ، فقال المجوسي : أ هكذا يعاملني ، ثمّ قال : أعرض عليّ الإسلام فأسلم . وقيل :
كان رجل شرّيب جمع قوماً من ندمائه ودفع إلى غلام له أربعة دراهم وأمره أن
يشترى شيئاً من الفواكه للمجلس فمرّ الغلام بباب منصور بن عمار وهو يسأل
لفقير شيئاً ويقول : من دفع إليّ أربعة دراهم دعوت له أربع دعوات ، قال : فدفع
الغلام الدراهم إليه فقال منصور : ما الذي تريد أن أدعو لك فقال : لي سيّداًريد

(١) قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ وللترمذی من حديث ابن مسعود « سلوا

الله من فضله ان الله يحب أن يستل » .

(٢) روى نحوه مسلم ج ٨ ص ٦٣ من حديث أبي هريرة : و في سنن الترمذی

ج ١٠ ص ٧ في ذيل حديث عن معاذ بن جبل « فإذا سألت الله فسلوه الفردوس » .

أن أتخلص منه ، فدعا منصور ، و قال : الآخر ؟ فقال : أن يخلف الله علي دراهمي فدعا ، ثم قال : الآخر ؟ فقال : يتوب الله على سيدي فدعا ، ثم قال : الآخر فقال : أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم ، فدعا منصور ، فرجع الغلام فقال له سيده : لم أبطأت فقص عليه القصة فقال : وبم دعا فقال : سألت لنفسي العتق ، فقال : اذهب فأنت حر ، قال : وأيش الثاني فقال : أن يخلف الله علي الدراهم ، فقال : لك أربعة آلاف درهم ، وأيش الثالث ؟ قال : أن يتوب الله عليك ، فقال : تبت إلى الله ، وأيش الرابع ؟ فقال : أن يغفر الله لي ولك وللقوم و للمذكر ، فقال : هذا الواحد ليس إلي فلما بات تلك الليلة رأي في المنام كأن قائلًا يقول له : أنت فعلت ما كان إليك أفتري أنني لا أفعل ما إلي قد غفرت لك و للغلام و لمنصور بن عمار و للقوم الحاضرين أجمعين .

وقال إبراهيم الأطروش : كنا قعوداً ببغداد مع المعروف الكرخي على دجلة إذ مر قوم أحداث في زورق يضربون بالدف و يشربون و يلعبون ، فقالوا لمعروف : أما تراهم يعصون الله مجاهرين ادع الله عليهم ، فرفع يده وقال : إلهي كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة ، فقال القوم : إنما سألناك أن تدعو عليهم فقال : إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم .

و كان بعض السلف يقول في دعائه : يا رب وأي أهل دهر لم يعصوك ثم كانت نعمتك عليهم سابعة و رزقك عليهم داراً ، سبحانه ما أحلمك و عزتك أنك لتعصى ثم تسبغ النعمة و تدر الرزق حتى لكأنك يا ربنا إنما تطاع ، سبحانه ما أحلمك تعصى و تدر الرزق و تسبغ النعمة حتى لكأنك يا ربنا لا تغضب . فهذه هي الأسباب التي يجلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين و الآيسين ، فأما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئاً من ذلك بل يسمعون ما سنورده في أسباب الخوف فإن أكثر الناس لا يصلح إلا على الخوف كالعبد السوء و الصبي العرم الذي لا يستقيم إلا بالسوط و العصا وإظهار الخشونة في الكلام فأما ضد ذلك فيسد عليهم باب الصلاح في الدين والدنيا .

(الخطر الثاني من الكتاب في الخوف)

و فيه بيان حقيقة الخوف و بيان درجات الخوف ، و بيان أقسام المخاوف ، و بيان فضيلة الخوف ، و بيان الأفضل من الخوف و الرجاء ، و بيان دواء الخوف ، و بيان معنى سوء الخاتمة ، و بيان أحوال الخائفين من الأنبياء و الصالحين .

(بيان حقيقة الخوف)

إعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب و احتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل و قد ظهر هذا في بيان حقيقة الرجاء و من أنس بالله وملك الحق قلبه و صار ابن وقته مشاهداً لجمال الحق على الدوام لم يبق له التفات إلى المستقبل فلم يكن له خوف ولا رجاء بل صار حاله أعلى من الخوف و الرجاء فانهما زامان يمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناتهما و إلى هذا أشار الواسطي حيث قال : الخوف حجاب بين الله و بين العبد ، وقال أيضاً : إذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها فضلة لرجاء ولا خوف ، و بالجملة فالمحب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصاً في الشهود ، و إنما دوام الشهود غاية المقامات ولكننا الآن إنما نتكلم في أوائل المقامات ، فنقول : حال الخوف ينتظم أيضاً من علم و حال و عمل : أما العلم فهو العلم بالسبب المفضي إلى المكروه و ذلك كمن جنى على ملك ثم وقع في يده فيخاف القتل مثلاً و يجوز العفو و الإفلات ولكن يكون تألم قلبه بالخوف بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته و كون الملك في نفسه حقوداً غضوباً منتقماً ، و كونه محفوفاً بمن يحثه على الانتقام خالياً عما يتشفع إليه في حقه ، و كان هذا الخائف عاطلاً عن كل وسيلة و حسنة تمحو أثر جنايته عند الملك ، فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سبب لقوة الخوف و شدة تألم القلب ، و بحسب ضعف هذه الأسباب يضعف الخوف . فالعلم بأسباب المكروه هو السبب الباعث المثير لاحتراق القلب و تألمه ، و ذلك الاحتراق هو الخوف و كذا الخوف من الله تعالى تارة يكون بمعرفة الله تعالى و معرفة صفاته ، و تارة يكون

لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي وتارة يكون بهما جميعاً و بحسب معرفته بعبوب نفسه و معرفته بجلال الله تعالى و استغنائه تكون قوة خوفه ، فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه و بربه ، و لذلك قال ﷺ « أنا أخوفكم لله »^(١) و كذلك قال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء »^(٢) ثم إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف و احتراق القلب ثم يفيض أثر الحرقه من القلب على البدن وعلى الجوارح و على الصفات أمّا في البدن فبالنحول و الصفار والغشية والزُّعقة والبكاء وقد تنشق به المرارة فيفيض إلى الموت أو يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل أو يقوي فيورث القنوط واليأس ، وأمّا في الجوارح فبكفها عن المعاصي و تقييدها بالطاعات تلافياً لما فرط و استعداداً للمستقبل ، ولذلك قيل : ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه ، و أمّا في الصفات فهو أن يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيهِ إذا عرف أن فيه سمّاً فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدّب الجوارح ويحصل في القلب الذبول و الخشوع و الذلّة و الاستكانة ، ويفارقه الكبر والحقّد والحسد بل يصير مستوعب الهمّ بخوفه و النظر في خطر عاقبته فلا يتفرّغ لغيره و لا يكون له شغل إلا المراقبة و المحاسبة والمجاهدة و الضنّة بالأنفاس واللحظات و مؤاخذه النفس في الخطرات و الخطوات والكلمات فيكون ظاهره و باطنه مشغولاً بما هو خائف منه لا متّسع فيه لغيره هذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه . وقوة المراقبة و المجاهدة بحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب واحتراقه و قوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى و صفاته و أفعاله و بعبوب النفس و ما بين يديها من الأخطار والأحوال و أقلّ درجات الخوف ممّا يظهر أثره في الأعمال أن يمنع من المحظورات ، و يسمّى الكفّ الحاصل من المحظورات ورعاً . فإن زادت قوّته كفّ

(١) أخرجه البخاري من حديث أنس « والله اني لاخشاكم لله و اتقاكم له » . و

للشيخين من حديث عائشة « والله اني لاعلمهم بالله و أشدهم له خشية » . (المغنى)

(٢) فاطر : ٢٨ .

عما يتطرق إليه إمكان التحريف فيكف أيضاً عما لا يتيقن أيضاً تحريمه ويسمى ذلك تقوى إذ التقوى أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه ، و قد يحمله على أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس ، و هو الصدق في التقوى ، فإذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لا يبني ما لا يسكنه ، ولا يجمع ما لا يأكله ، ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنها تفارقه ، ولا يصرف إلى غير الله تعالى نفساً من أنفاسه فهو الصدق و صاحبه جدير بأن يسمى صدقاً ويدخل في الصدق التقوى ، و يدخل في التقوى الورع ، ويدخل في الورع العفة فإنها عبارة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة ، فإن الخوف يؤثر في الجوارح بالكف و الإقدام . فهذه إشارة إلى مجامع معاني الخوف و ما يكتنفه من جانب العلو كالمعرفة الموجبة له و من جانب السفل كالأعمال الصادرة منه كفاً وإقداماً .

❦ بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف ❦

إعلم أن الخوف محمود و ربما يظن أن كل ما هو محمود كلما كان أقوى و أكثر كان أحمد ، وهو غلط بل الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم و العمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى و الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن سوط و كذا الصبي ولكن ذلك لا يدل على أن المبالغة في الضرب محمود فكذا الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال ، و المحمود هو الاعتدال و الوسط فأما القاصر منه فهو الذي يجري مجرى رقة النساء يخطر بالبال عند سماع آية من القرآن فيورث البكاء وتفيض الدموع وكذلك عند مشاهدة سبب هائل ، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع ، و هو كالقضيبي الضعيف الذي تضرب به دابة قوية لا يؤطها المأ مبرحاً فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها ، و هكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء ولست أعني بالعلماء المترسمين برسوم العلماء والمتسمين بأسمائهم فإنهم أبعد الناس عن الخوف بل أعني به العلماء بالله و بآيائه وأفعاله و ذلك بما قد عز وجوده الآن ، وأما المفرط فهو الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج

إلى اليأس و القنوط و هو مذمومٌ أيضاً لأنه يمنع من العمل ، و المراد من الخوف ما هو المراد من السوط و هو الحمل على العمل ولولاه لما كان الخوف كمالاً لأنه بالحقيقة نقصان لأن منشأ الجهل والعجز ، أما الجهل فهو أنه ليس يدري عاقبة أمره ولو عرف لم يكن خائفاً لأن المخوف هو الذي يتردد فيه . و أما العجز فهو أنه متعزّضٌ لمحدور لا يقدر على دفعه فإذن هو محمودٌ بالإضافة إلى نقص الآدمي و إنما المحمود في نفسه وذاته هو العلم و القدرة و كل ما يجوز أن يوصف الله تعالى به و ما لا يجوز وصف الله به فليس بكمال في ذاته و إنما يصير محموداً بال إضافة إلى نقص هو أعظم منه كما يكون احتمال ألم الدواء محموداً لأنه أهون من ألم المرض و الموت فما يخرج إلى القنوط فهو مذمومٌ و قد يخرج الخوف أيضاً إلى المرض و الضعف و إلى الوله و الدّهشة و زوال العقل و قد يخرج إلى الموت و كل ذلك مذمومٌ وهو كالضرب الذي يقتل الصبي و السوط الذي يهلك الدابة أو يمرضها أو يكسر عضواً من أعضائها و إنما ذكر رسول الله ﷺ أسباب الرجاء و أكثر منها ليعالج بها صدمة الخوف المفرط المفضي إلى القنوط أو أحد هذه الأمور فكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه و ما يقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم و فائدة الخوف الحذر والورع و التقوى و المجاهدة و العبادة والفكر و الذكر و سائر الأسباب الموصلة إلى الله تعالى و كل ذلك يستدعي الحياة مع صحّة البدن وسلامة العقل فكل ما يقدر هذه الأسباب فهو مذموم ، فإن قلت : من خاف فمات من خوفه فهو شهيد فكيف يكون حاله مذموماً ، فاعلم أن معنى كونه شهيداً أن له رتبة بسبب موته من الخوف كان لاينا لها لو مات في ذلك الوقت لا بسبب الخوف فهو بال إضافة إليه فضيلة فأما بال إضافة إلى تقدير بقائه وطول عمره في طاعة الله وسلوك سبيله فليس بفضيلة بل للسالك سبيل الله بطريق الفكر والمشاهدة و الترقّي في درجات المعارف في كلّ لحظة رتبة شهيد أو شهداء ولولا هذا لكانت رتبة صبي يقتل أو مجنون يفترسه سبع أعلى من رتبة نبي أو ولي يموت حتف أنفه وهو محال فلا ينبغي أن يظن هذا بل أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله فكل ما بطل

العمر أو العقل أو الصحة التي يتعطل العمر بتعطيلها فهو خسران ونقصان بالاضافة إلى الأمور وإن كان بعض أقسامها فضيلة بالاضافة إلى أمور أخر كما كانت الشهادة فضيلة بالاضافة إلى ما دونها لا بالاضافة إلى درجة النبيين و الصديقين^(١) ، فإن الخوف إن لم يؤثر في العمل فوجوده كعدمه مثل السوط الذي لا يزيد في حركة الدابة وإن أثر فله درجات بحسب ظهور أثره فإن لم يحمل إلا على العفة و هي الكف عن مقتضى الشهوات فله درجة فإذا أثمر الورع فهو أعلى ، وأقصى درجاته أن يثمر درجات الصديقين وهو أن يسلب الظاهر و الباطن مما سوى الله تعالى حتى لا يبقى لغير الله فيه متسع فهذا أقصى ما يحمد منه و ذلك مع بقاء الصحة و العقل فإن جاوز هذا إلى إزالة العقل و الصحة فهو مرض يجب علاجه إن قدر عليه .

❖ (بيان اقسام الخوف بالاضافة الى ما يخاف منه) ❖

إعلم أن الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه ، و المكروه إما أن يكون مكروهاً في ذاته كالنار و إما أن يكون مكروهاً لأنه يفضي إلى المكروه كما تكره المعاصي لأدائها إلى مكروه في الآخرة ، و كما يكره المريض الفواكه المضرة لأدائها إلى الموت ، فلا بد لكل خائف من أن يتمثل في نفسه مكروهاً من أخذ القسمين ويقوى انتظاره في قلبه حتى يحترق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه ومقام الخائفين يختلف فيما يغلب على قلوبهم من المكروهات المحذورة فالذي يغلب على قلوبهم ما ليس مكروهاً لذاته بل لغيره كالذين يغلب عليهم خوف الموت قبل التوبة ، أو خوف نقض التوبة أو نكث العهد ، أو خوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله ، أو خوف زوال رقة القلب و تبدلها بالقساسة ، أو خوف الميل عن الاستقامة ، أو خوف استيلاء العادة في اتباع الشهوات المألوفة ، أو خوف أن يكله الله إلى حسناته التي اتكل عليها و تعز بها في عباد الله ، أو خوف البطر بكثرة نعم الله عليه ، أو خوف الاشتغال عن الله بغير الله ، أو خوف الاستدراج بتواتر النعم ، أو خوف انكشاف غوائل طاعاته حيث يبدوله من الله ما لم يكن يحتسب ، أو خوف تبعات

(١) في الاحياء > بالاضافة الى درجة المتقين والصديقين .

الناس عنده في الغيبة والخيانة والغش و اضرار السوء ، أو خوف مالا يدري أنّه يحدث في بقيته عمره ، أو خوف تعجيل العقوبة في الدنيا و الافتضاح قبل الموت ، أو خوف الاعتزاز بزخارف الدنيا ، أو خوف اطلاع الله على سريره في حال غفلته عنه ، أو خوف الختم له عند الموت بخاتمة السوء ، أو خوف السابقة التي سبقت له في الأزل ، فهذه كلها مخاوف العارفين ولكل واحد خصوص فائدة وهو سلوك سبيل الحذر مما يفضي إلى المخوف ، فمن يخاف استيلاء العادة عليه فيواظب على الفطام عن العادة ، والذي يخاف من اطلاع الله على سريره يشتغل بتطهير قلبه عن الوسوس وهكذا إلى بقية الأقسام و أغلب هذه المخاوف على المتقين خوف الخاتمة فإن الأمر فيه مخطر و أعلى الأقسام و أدلّها على كمال المعرفة خوف السابقة ، لأنّ الخاتمة تتبع السابقة وفرع يتفرّع عنها بعد تحلل أسباب كثيرة ، فالخاتمة تظهر ما سبق به القضاء في أم الكتاب والخائف من الخاتمة بالاضافة إلى الخائف من السابقة كرجلين وقع الملك في حقهما بتوقيع يحتمل أن يكون فيه جزؤ الرقبة ، و يحتمل أن يكون فيه تسليم الوزارة إليه ، ولم يصل التوقيع إليهما بعد فيرتبط قلب أحدهما بحالة وصول التوقيع ونشره و أنّه عما ذا يظهر ، ويرتبط قلب الآخر بحالة توقيع الملك و كفيئته و أنّه ما الذي خطر له في حال التوقيع من رحمة أو غضب ، وهذا التفات إلى السبب فهو أعلى من الالتفات إلى ما هو فرع ، فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم أعلى من الالتفات إلى ما يظهر في الأبد ، وإليه أشار النبي ﷺ حيث كان على المنبر « فقبض كفه اليميني ، ثم قال : هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزداد فيهم ولا ينقص ، ثم قبض اليسرى وقال : هذا كتاب الله كتب فيه أهل النار بأسمائهم وأنسابهم لا يزداد فيهم ولا ينقص وليعملن أهل السعادة بعمل أهل الشقاء حتى يقال : كأنهم منهم بل هم هم ثم يستنقذهم الله تعالى قبل الموت ولو بفواق ناقة وليعملن أهل الشقاء بعمل أهل السعادة حتى يقال : كأنهم منهم بل هم هم ، ثم يستخرجهم الله تعالى قبل الموت ولو بفواق ناقة ، السعيد من سعد بقضاء الله و الشقي من شقي بقضاء الله و الأعمال

بالخواتيم» ^(١) وهذا كاتقسام الخائفين إلى من يخاف معصيته و خيانتة ، و إلى من يخاف الله تعالى نفسه لصفته وجلاله و أوصافه التي تقتضي الهيبة لاحالة فهذه أعلى رتبة و لذلك يبقى خوفه و إن كان في طاعة الصديقين ، و أما الآخر فهو في عرصة الغرور، و الآمن إن واطب على الطاعات فالخوف من المعصية خوف الصالحين والخوف من الله تعالى خوف الموحدين و الصديقين و هو ثمرة المعرفة بالله تعالى فكل من عرفه و عرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن يخاف من غير جنابة . الطبقة الثانية من الخائفين أن يتمثل في أنفسهم ما هو المكروه و ذلك مثل سكرات الموت وشدته أو سؤال منكر و نكير أو عذاب القبر أو هول المطلع أو هيبة الموقف بين يدي الله تعالى و الحياء من كشف السر و السؤال عن البقير و القطمير ، أو الخوف من الصراط و حدته و كيفية العبور عليه، أو الخوف من النار و أغلالها و أهوالها، أو الخوف من الحرمان عن الجنة دار النعيم و الملك المقيم و عن نقصان الدرجات ، أو الخوف من الحجاب عن الله تعالى و كل هذه الأسباب مكروهة في نفسها فهي لا محالة مخوفة و تختلف أحوال الخائفين فيها و أعلاها رتبة هو خوف الفراق و الحجاب عن الله و هو خوف العارفين و ما قبل ذلك خوف العابدين و الصالحين و الزاهدين و كافة العاملين و من لم يكمل معرفته و لم يفتح بصيرته لم يشعر بلذة الوصال ولا بالم البعد و الفراق و إذا ذكر له أن العارف لا يخاف النار و إنما يخاف الحجاب وجد ذلك منكراً في باطنه و تعجب منه في نفسه لأنه لا يعرف إلا لذة الفرج و البطن و العين بالنظر إلى الألوان و الوجوه الحسان ، و بالجملة كل لذة تشاركه البهائم فيها فأما لذة العارفين فلا يدركها غيرهم و تفصيل ذلك و شرحه حرام مع من ليس أهلاً له و من كان أهلاً له استبصر بنفسه و استغنى عن أن يشرحه له غيره فإلى هذه الأقسام يرجع خوف الخائفين .

❦ (بيان فضيلة الخوف و القرعيب فيه) ❦

إعلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل و الاعتبار و تارة بالآيات و الأخبار

(١) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ج ٨ ص ٣٠٨ وقال : حسن

أما الاعتبار فسبيله أن فضيلة الشيء بقدر إعاقته في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله إذ لا مقصود سوى السعادة ولا سعادة للعبد إلا في لقاء الله مولاه والقرب منه فكل ما أعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر إعاقته وقد ظهر أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنس به في الدنيا ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر ولا يحصل الأنس إلا بالمحبة ودوام الذكر ولا تتيسر المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقلاع حب الدنيا من القلب ولا ينقلع ذلك إلا بترك لذات الدنيا وشهواتها ولا يمكن ترك المشتبهات إلا بقمع الشهوات ولا تنقمع الشهوة بشيء كما تنقمع بنار الخوف والخوف هو النار المحرقة للشهوات فإذن فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوة وبقدر ما يكف عن المعاصي ويحث على الطاعات ، و يختلف ذلك باختلاف درجات الخوف كما سبق ، وكيف لا يكون الخوف ذافضيلة وبه تحصل العفة والورع والتقوى والمجاهدة وهي الأعمال الفاضلة المحمودودة التي يتقرب بها إلى الله تعالى ذلًى ، وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار ، فما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر و ناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهي جامع مقامات أهل الجنان قال الله تعالى : « هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » (١) وقال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » (٢) فوصفهم للعلم بخشيتهم وقال تعالى : « رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه » (٣) وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم ولذلك جاء في خبر موسى عليه السلام : « أما الخائفون فإن لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه ، فانظر كيف أفردهم بمرافقة الرفيق الأعلى وذلك لأنهم العلماء والعلماء لهم رتبة مرافقة الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء ، ومرافقة الرفيق الأعلى للأنبياء ومن يلحق بهم ولذلك لما خير رسول الله ﷺ في مرض موته بين البقاء في الدنيا

(٢) فاطر : ٢٨ .

(١) الاعراف : ١٥٤ .

(٣) البينة : ٨ .

و بين القدوم على الله تعالى كان يقول : « أسألك الرفيق الأعلى » ^(١) فاذن إن نظر إلى مثمره فهو العلم و إن نظر إليه ثمرته فهو الورع والتقوى ، ولا يخفى ما ورد في فضائلهما حتى أن العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها كما صار الحمد مخصوصاً بالله تعالى و الصلاة برسول الله ﷺ حتى يقال : الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ، والصلاة على محمد وآله . وقد خصص الله التقوى بالاضافة إلى نفسه فقال تعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » ^(٢) وإنما التقوى عبارة عن كفه بمقتضى الخوف كما سبق ، ولذلك قال الله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ^(٣) ولذلك وصى الله تعالى الأولين والآخرين بالتقوى فقال تعالى : « ولقد وصينا الذين أتوا الكتاب من قبلكم وأيتاكم أن اتقوا الله » ^(٤) وقال تعالى : « وخافون إن كنتم مؤمنين » ^(٥) فأمر بالخوف وأوجبه و شرطه في الإيمان فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن خوف و إن ضعف و يكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته و إيمانه ، و قال رسول الله ﷺ في فضيلة التقوى : « إذا جمع الله تعالى الأولين و الآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم فيقول : يا أيها الناس إنني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنصتوا إلي اليوم إنما هي أعمالكم ترد عليكم أيها الناس إنني جعلت نسباً و جعلتم نسباً فوضعتم نسبي و رفعتم نسبكم ، قلت : إن أكرمكم عند الله أتقاكم و أبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان و فلان أغنى من فلان ، فالיום أضع نسبكم و أرفع نسبي أين المتقون فينصب للقوم لواء فيتبع القوم لواءهم إلى منازلهم فيدخلون الجنة بغير حساب » ^(٦) و قال ﷺ : « رأس الحكمة مخافة الله » ^(٧) و كذلك ما ورد في

(١) متفق عليه من حديث عائشة و قد تقدم .

(٢) الحج : ٣٧ . (٣) العنكبوت : ١٣ .

(٤) النساء : ١٣١ . (٥) آل عمران : ١٧٠ .

(٦) أخرجه الحاكم في المستدرک والطبرانی في الأوسط بسند ضعيف .

(٧) أخرجه الحكيم الرمذی في النوادر و أبو بكر بن لال بسند صحيح كما في

الجامع الصغير .

فضائل الذّكر لا يخفى وقد جعله الله تعالى مخصوصاً بالخائفين فقال « سيدّ كرم من يخشى » ^(١) وقال تعالى: « ولمن خاف مقام ربّه جنتان ^(٢) » .

وقال ﷺ: « قال الله تعالى : و عزّتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمين فاذا أمني في الدنيا أخفته يوم القيامة و إذا خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة ^(٣) » . وقال رسول الله ﷺ : « من خاف الله تعالى خافه كل شيء ^(٤) » .

وقال رسول الله ﷺ : « أتمكم عقلاً أشدكم لله تعالى خوفاً ، و أحسنكم فيما أمر الله تعالى به ونهى عنه نظراً ^(٥) » .

و قالت عائشة: قلت : يا رسول الله « الذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة ^(٦) » ، هو الرّجل يسرق و يزني ؟ قال : لا بل الرّجل يصوم و يصلي و يتصدّق و يخاف أن لا يقبل منه ^(٧) » ، و التشديدات الواردة في الأمن من مكر الله و عذابه لا تنحصر و كل ذلك ثناء على الخوف لأنّ منّة الشيء ثناء على ضده الذي ينتفيه ، و ضدّ الخوف الأمن كما أن ضدّ الرّجاء اليأس ، و كما دلّ منّة القنوط على فضيلة الرّجاء فكذلك يدلّ منّة الأمن على فضيلة الخوف المضادّ له ، بل نقول : كلّ ما ورد في فضل الرّجاء فهو دليل على فضل الخوف لأنّهما متلازمان ، فإنّ كلّ من رجا محبوباً فلا بدّ وأن يخاف فوته ، فإن كان لا يخاف فوته فهو إذن لا يحبّه

(١) الاعلى : ١٠ . (٢) الرحمن : ٤٧ .

(٣) قال العراقي : أخرجه ابن حبان في صحيحه و البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة و رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين من رواية الحسن مرسلاً .

(٤) يأتي عن الكافي بلفظ أبسط وأخرجه ابن حبان في كتاب الثواب من حديث أبي امامة بسند ضعيف جداً و رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين بأسناد ضعيف معضل كما في المغني .

(٥) ما عثرت على أصله . وقال العراقي : لم يصح في فضل العقل شيء . أقول : و هكذا قال المقدسي في الموضوعات . ولكن جاء من طريق الخاصة أخبار متظافرة صحاح حسان في مدح العقل و فضله . (٦) المؤمنون : ٦٠ .

(٧) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٢ ص ٣٩٣ و صححه وابن جرير وابن المنذر و ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي من حديث عائشة كما في الدر المنثور .

فلا يكون بانتظاره راجياً ، فالخوف والرَّجاء متلازمان يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر ، نعم يجوز أن يغلب أحدهما على الآخر وهما مجتمعان ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر في الحال لغفلته عنه وهذا لأن من شرط الرَّجاء والخوف تعلُّقهما بما هو مشكوك فيه إذ المعلوم لا يرجى ولا يخاف ، فإذن المحبوب الذي يجوز وجوده يجوز عدمه لا محالة فتقدير وجوده يروح القلب وهو الرَّجاء وتقدير عدمه يوجع القلب وهو الخوف ، والتقديران يتقابلان لا محالة إذا كان ذلك الأمر المنتظر مشكوكاً فيه ، نعم أحد طرفي الشك قد يرجح بحضور بعض الأسباب ويسمى ذلك ظناً فيكون ذلك سبب غلبة أحدهما على الآخر ، فإذا غلب على الظن وجود المحبوب قوي الرَّجاء وخفي الخوف بالإضافة إليه ، وكذا بالعكس ، وعلى كل حال فهما متلازمان ولذلك قال تعالى : « و يدعوننا رغباً ورهباً ^(١) » ، وقال تعالى : « يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ^(٢) » ، ولذلك عبّر العرب عن الخوف بالرَّجاء ، قال الله تعالى : « مالكم لا ترجون الله وقاراً ^(٣) » أي لا تخافون ، وكثيراً ما ورد في القرآن الرَّجاء بمعنى الخوف وذلك لتلازمهما إذ عادة العرب التعبير عن الشيء بما يلزمه ، بل أقول : كل ما ورد في فضل البكاء من خشية الله فهو إظهار لفضيلة الخشية فإن البكاء ثمرة الخشية وقد قال الله تعالى : « فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً ^(٤) » ، وقال تعالى : « ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ^(٥) » ، وقال : « أفمن هذا الحديث تعجبون ☆ وتضحكون ولا تبكون ☆ وأنتم سامدون ^(٦) » ، وقال النبي ﷺ : « مامن عبد مؤمن تخرج من عينيه دمة وإن كانت مثل رأس الذئب من خشية الله تعالى ثم تصيب شيئاً من حر وجهه إلا حرقه الله تعالى على النار ^(٧) » ، وقال ﷺ : « إذا اقشعر قلب

(١) الانبياء : ٩٠ . (٢) السجدة : ١٦ .

(٣) نوح : ١٣ . (٤) التوبة : ٨٢ .

(٥) الاسراء : ١٠٩ . (٦) النجم : ٦٠ و ٦١ و ٦٢ .

(٧) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٩٧ من حديث ابن مسعود وسنده حسن كفاً

المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات من الشجرة ورقها^(١) ،
وقال عليه السلام : « لا يلج النار أحدٌ بكى من خشية الله حتّى يعود اللبن في
الضرع^(٢) » .

وقال عقبة بن عامر : ما النجاة يا رسول الله ؟ قال : « أمسك عليك لسانك
وليسعك بيتك و ابك على خطيئتك^(٣) » .

وقالت عائشة : قلت : يا رسول الله يدخل أحدٌ من أمّتك الجنة بغير حساب ؟
قال : « نعم من ذكر ذنوبه فبكى^(٤) » .

وقال عليه السلام : « مامن قطرة أحبُّ إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله أو
قطرة دم اهريق في سبيل الله^(٥) » .

وقال عليه السلام ^(٦) « اللهم ارزقني عينين هطالتين^(٧) تشفيان بندوف الدمع
قبل أن تصير الدموع دماً والأضراس جمرأ » .

وقال عليه السلام : « سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله - وذكر منهم - رجلاً ذكر
الله في خلوة ففاضت عيناه^(٨) » .

(١) أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث العباس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٢) أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وأخرجه الحاكم ج ٤ ص ٢٦٠ و صححه
والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة .

(٣) أخرجه أحمد ج ٤ ص ١٤٨ من حديثه وقد تقدم ج ٤ ص ٩ و وقع هناك تصحيف
من النساخ وكتب مكان عقبة بن عامر عبدالله بن عامر الجهنى و ما ونبت عليه الالهنا .
نسأل الله أن يوقفنا على زلاتنا و يغفر لنا خطايانا .

(٤) قال العراقي : لم أجده .

(٥) أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي امامة و قال : حسن غريب وقد تقدم .

(٦) أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء ، وأبونعيم في الحلية من حديث ابن عمر
باسناد حسن ، و رواه الحسين المروزي في زياداته على الزهد والرقائق لابن المبارك من
رواية سالم بن عبدالله مرسل . دون « ذكر الله » . (المغنى) أقول : ورواه ابن عساكر وفيه
« تشفيان القلب بندوف الدمع من خشيتك الحديث » كما في الجامع الصغير .

(٧) أي بكاءتين . (٨) متفق عليه من حديث أبي هريرة و قد تقدم .

وروي عن حنظلة قال : كنّا عند رسول الله ﷺ ، فوعظنا موعظة رقت منها القلوب وذرفت منها العيون و عرفنا أنفسنا ، فرجعت إلى أهلي فدنت منّي المرأة و جرى بيننا من حديث الدنيا فنسيت ما كنّا عليه عند رسول الله ﷺ وأخذنا في الدنيا ، ثمّ تذكّرت ما كنت فيه و قلت في نفسي : قد نافقت حتّى تحوّل عني ما كنت فيه من الخوف والرقّة فخرجت و جعلت أنادي نافق حنظلة فدخلت على رسول الله ﷺ و أنا أقول : نافق حنظلة ، فقال ﷺ : كلاً لم ينافق ، فقلت : يا رسول الله كنّا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون و عرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلي فأخذنا في حديث الدنيا و نسيت ما كنّا عندك عليه ، فقال : يا حنظلة لو أنكم أبدأ على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة في الطرق و على فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة و ساعة (١) .

فاذن كل ما ورد في فضل الرُّجاء و البكاء ، و فضل التقوى و الورع ، و فضل العلم و مذمّة الأمان فهو دالّة على فضل الخوف لأنّ جملة ذلك متعلّقة به إمّا تعلق السبب أو تعلق المسبب .

أقول : و من طريق الخاصّة ما رواه في الكافي بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «يا إسحاق خف الله كأنّك تراه و إن كنت لا تراه فإنّه يراك ، و إن كنت ترى أنّه لا يراك فقد كفرت ، و إن كنت تعلم أنّه يراك ثمّ برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك (٢) » .

و عنه عليه السلام قال : « من خاف الله أخاف الله منه كلّ شيء و من لم يخف الله أخافه الله من كلّ شيء (٣) » .

وعنه عليه السلام « من عرف الله خاف الله و من خاف الله سحت نفسه عن الدنيا » (٤) .

وعنه عليه السلام « إنّ من العبادة شدّة الخوف من الله ، يقول الله تعالى : « إنّما

(١) رواه مسلم مختصراً وكذا الطيالسي في مسنده تحت رقم ١٣٤٥ . والقصة في

اسد الغابة ج ٢ ص ٥٨ تحت عنوان حنظلة بن الربيع التميمي نحوه .

(٢) و (٣) و (٤) المصدر ج ١ ص ٦٨ تحت رقم ٢ و ٣ و ٤ .

يخشى الله من عباده العلماء ، (١) و قال تعالى : « فلا تخشوا الناس واخشون » (٢)
و قال تعالى : « و من يتق الله يجعل له مخرجاً » (٣) و قال ﷺ : « إن حب الشرف
و الذكر لا يكونان في قلب الخائف الرأهب » (٤).

وعنه ﷺ « المؤمن بين المخافتين : ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه ،
و عمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك ، فهو لا يصبح إلا خائفاً ولا يصلحه
إلا الخوف » (٥).

وعنه ﷺ قال : « لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً ، و لا
يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف و يرجو » (٦).

❖ بيان أن الافضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما ❖

إعلم أن الأخبار في فضل الخوف و الرجاء قد كثرت و ربّما ينظر الناظر
إليها فيعتريه شك في أن الأفضل أيّهما و قول القائل : الخوف أفضل أم الرجاء ؟
سؤال فاسد يضاهي قول القائل : الخبز أفضل أم الماء ، و جوابه أن يقال : الخبز
أفضل للجائع و الماء أفضل للعطشان ، فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب فإن كان الجوع
أغلب فالخبز أفضل و إن كان العطش أعلب كان الماء أفضل و إن استويا فهما متساويان
و هذا لأن كل ما يراد لمقصود ففضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه و
الخوف و الرجاء دواءان يداوى بهما القلوب ففضلهما بحسب الداء الموجود فإن
كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله و الاغترار به فالخوف أفضل ، و إن
كان الأغلب هو اليأس و القنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل و كذلك إن كان الغالب
على العبد المعصية فالخوف أفضل و يجوز أن يقال مطلقاً الخوف أفضل على التأويل
الذي يقال : الخبز أفضل من السكنجبين إذ يعالج بالخبز مرض الجوع و

(١) فاطر : ٢٨ .

(٢) المائدة : ٤٤ .

(٣) الطلاق : ٢ .

(٤) الكافي ج ٢ ص ٦٩ تحت رقم ٧ .

(٥) و (٦) المصدر ج ٢ ص ٧١ تحت رقم ١٢ و ١١ .

بالسكنجبين مرض الصفراء و مرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو أفضل فبهذا الاعتبار غلبة الخوف أفضل لأن المعاصي و الاغترار على الخلق أغلب، وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لأنه مستقى من بحر الرحمة و مستقى الخوف من بحر الغضب و من لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي اللطف و الرحمة كانت المحبة عليه أغلب و ليس وراء المحبة مقام ، و أما الخوف فمستنده الالتفات إلى الصفات التي تقتضي العنف فلا يمازجه المحبة ممازجتها للرجاء و على الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل فيقول : أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء و ذلك لأجل غلبة المعاصي و أما المنتقى الذي ترك ظاهر الإثم و باطنه وخفيه و جليته فالأصلح أن يعتدل خوفه و رجاءه ، و لذلك قيل : لو وزن خوف المؤمن و رجاءه لاعتدلا ، روي أن علياً عليه السلام قال لبعض ولده : يا بني خف الله خوفاً ترى أنك إن أتيت به حسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك ، و ارج الله رجاء ترى كأنك لو أتيت به سيئات أهل الأرض غفرها لك .

أقول : و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي بإسناده عن الحارث بن المغيرة أو أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قلت له : ما كان في وصية لقمان ؟ قال : كان فيها الأعاجيب و كان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه : خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك ، و ارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : كأن أبي يقول : إنه ليس من عبد مؤمن إلا و في قلبه نوران نور خيفة و نور رجاء لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا » (١).

و في مصباح الشريعة (٢) عنه عليه السلام قال : « الخوف رقيب القلب و الرجاء شفيع النفس ، و من كان بالله عارفاً كان من الله خائفاً ، و إليه راجياً و هما جناحا الإيمان يطير بهما العبد المحقق إلى رضوان الله و عينا عقله يبصر بهما إلى وعد الله و وعيده و الخوف طالع عدل الله باتقاء وعيده و الرجاء داعي فضل الله وهو يحيى

(١) المصدر ج ٢ ص ٦٧ تحت رقم ١ .

(٢) المصدر باب الثامن و الثمانون .

القلب والخوف يميت النفس ، قال النبي ﷺ : « المؤمن بين خوفين خوف ماضى و خوف ما بقي » و بموت النفس يكون حياة القلب ، و بحياة القلب يكون البلوغ إلى الاستقامة ، و من عبد الله على ميزان الخوف و الرجاء لا يضل و يصل إلى مأموله ، و كيف لا يخاف العبد وهو غير عالم بما يختم صحيفته ولاله عمل يتوسل به استحقاقاً و لا قدرة له على شيء و لا مفر و كيف لا يرجو وهو يعرف نفسه بالعجز و هو غريق في بحر آلاء الله و نعمائه من حيث لا تحصى و لا تعد و المحب يعبد ربه على الرجاء بمشاهدة أحواله بعين سهر ، و الزاهد يعبد على الخوف .

قال أويس لهزم بن حيان : قد عمل الناس على الرجاء فقال : بل نعمل على الخوف ، و الخوف خوفان ثابت و معارض فالثابت من الخوف يورث الرجاء و المعارض منه يورث خوفاً ثانياً ، و الرجاء رجاء ان عاكف و باد ، فالعاكف منه يورث خوفاً ثابتاً يقوى نسبة المحبة ، و البادي منه يصحح أهل العجز و التقصير و الحياء . قال أبو حامد : فإن أقصى غايات المؤمن أن يعتدل خوفه و رجاءه أما غلبة الرجاء في غالب الناس يكون مستنده الاغترار و قلة المعرفة ، و لذلك جمع الله بينهما في وصف من أثنى عليهم . فقال : « يدعون ربهم خوفاً و طمعاً » ^(١) و قال : « يدعوننا رغباً و رهباً » ^(٢) فالخلق الموجودون في هذا الزمان كلهم الأصلح لهم غلبة الخوف بشرط أن لا يخرجهم إلى اليأس و ترك العمل و قطع الطمع من المغفرة فيكون ذلك سبباً للتكاسل عن العمل و داعياً إلى الانهماك في المعاصي فإن ذلك قنوط و ليس بخوف ، إنما الخوف هو الذي يحث على العمل و يكدر جميع الشهوات و يزعج القلب عن الركون إلى الدنيا ويدعوه إلى التجافي عن دار الغرور فهو الخوف المحمود دون حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف و الحث و دون اليأس الموجب للقنوط .

و قد قال يحيى بن معاذ : من عبد الله تعالى بمحض الخوف غرق في بحار الأفكار ، و من عبده بمحض الرجاء تاه في مفازة الاغترار ، و من عبده بالخوف و

الرّجاء استقام في محبة الأذكار ، فإذن لابد من الجمع بين هذه الأمور . وغلبة الخوف هو الأصلح ولكن قبل الاشراف على الموت أمّا عند الموت فالأصلح غلبة الرّجاء وحسن الظن لأنّ الخوف جار مجرى السوط الباعث على العمل . وقد انقضى وقت العمل ، فالمشرف على الموت لا يقدر على العمل ، ثم لا يطيق أسباب الخوف فإنّ ذلك يقطع نياط قلبه و يعين على تعجيل موته ، و أمّا روح الرّجاء فإنّه يقوى قلبه ويحبب إليه ربّه الذي إليه رجاءه ولا ينبغي أن يفارق أحد الدّنيا إلّا محبّاً لله تعالى ليكون محبّاً للقاء الله ، فإنّ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، و الرّجاء تقارنه المحبة فمن ارتجى كرمه فهو محبوب و المقصود من العلوم والأعمال كلّها معرفة الله حتّى يثمر المعرفة المحبة فإنّ المصير إليه و القدوم بالموت عليه ، و من قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته و من فارق محبوبه اشتدت محنته و عذابه ، فمهما كان القلب الغالب عليه عند الموت حبّ الأهل والولد والمال والمسكن والعقار والرّفقاء و الأصحاب فهذا رجل محابته كلّها في الدّنيا فالدّنيا جنته إذ الجنّة عبارة عن البقعة الجامعة لجميع المحابّ فموته خروج من الجنّة و حيلولة بينه و بين ما يشتهي ، و لا يخفى حال من يحال بينه و بين ما يشتهي ، فأما إذا لم يكن له محبوب سوى الله و سوى ذكره و معرفته و الفكر فيه فالدّنيا و علائقها شاغلة له عن المحبوب فالدّنيا إذن سجنه لأنّ السّجن عبارة عن البقعة المانعة للمحبوس عن الاسترواح إلى محابته فموته قدوم على محبوبه و خلاص من السّجن و لا يخفى حال من أفلت من السّجن و خلّى بينه و بين محبوبه بلا مانع و لا مكدر ، فهذا أوّل ما يلقاه كلّ من فارق الدّنيا عقيب موته من الثواب والعقاب فضلاً عمّا أعدّ الله لعباده الصّالحين ممّا لم تره عين و لم تسمعهاذن و لا خطر على قلب بشر و فضلاً عمّا أعدّ الله للذين استحبوا الحياة الدّنيا على الآخرة و رضوا بها و اطمأنّوا إليها من النّكال و السلاسل و الأغلال و ضروب الخزي و النّكال فنسأل الله تعالى أن يتوفّقنا مسلمين و يلحقنا بالصّالحين و لا مطمع في إجابة هذا الدّعاء إلّا باكتساب حبّ الله و لا سبيل إليه إلّا بإخراج حبّ غيره من القلب و قطع العلائق عن كلّ ما سوى الله من جاء و مال و

وطن فالأولى أن ندعو بمادعابه نبينا ﷺ إذ قال : « اللهم ارزقني حبك وحباً من أحببك وحباً ما يقرُّ بني إلى حبك ، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد » (١) والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح لأنه أجلب للمحبة و غلبة الخوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوات وأقمع لمحبة الدنيا عن القلب ، ولذلك قال ﷺ : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه » (٢) . وقال تعالى : « أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء » (٣) والمقصود من ذلك كله أن يحبب الله إلى نفسه ، ولذلك أوحى الله إلى داود ﷺ : أن حببني إلى عبادي ، فقال : بماذا ؟ فقال : بأن تذكّر لهم آلائي ونعمائي . فإذن غاية السعادة أن يموت العبد محباً لله ، وإنما تحصل المحبة بالمعرفة وبإخراج حب الدنيا من القلب حتى يصير الدنيا كالسجن المانع من المحبوب .

❦ بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف ❦

إعلم أن ما ذكرناه في دواء الصبر و شرحناه في كتاب الصبر و الشكر هو كاف في هذا الغرض لأن الصبر لا يمكن إلا بعد حصول الخوف و الرجاء لأن أول مقامات الدين اليقين الذي هو عبارة عن قوة الإيمان بالله و اليوم الآخر و الجنة و النار ، و هذا اليقين بالضرورة يهيج الخوف من النار و الرجاء للجنة و الخوف و الرجاء يقويان على الصبر ، فإن الجنة قد حفت بالملكاه فلا يصبر على تحملها إلا بقوة الرجاء و النار قد حفت بالشهوات فلا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف ، و لذلك قال علي ﷺ : « من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ، و من أشفق من النار رجع عن المحرمات » (٤) ثم يؤدي مقام الصبر المستفاد من

(١) ما عثرت عليه إلا ما رواه الترمذي ج ١٣ ص ٢٧ من حديث أبي الدرداء عنه

صلى الله عليه وآله قال : كان من دعاء داود ﷺ و ذكر مثله بأدنى اختلاف .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٦٧ من حديث جابر و قد تقدم .

(٣) أخرجه العاظم ج ٤ ص ٢٤٠ من حديث وائلة بن الاسقع .

(٤) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٣٠ . والكافي ج ٢ ص ٥٠ .

الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتجرد لذكر الله والفكر فيه على الدوام و يؤدي دوام الذكر إلى الانس ، و دوام الفكر إلى كمال المعرفة و يؤدي كمال المعرفة و الانس إلى المحبة و يتبعها مقام الرضا والتوكل و سائر المقامات ، فهذا هو الترتيب في سلوك منازل الدين ، فليس بعد أصل اليقين مقام سوى الخوف و الرجاء ، و لا بعدهما مقام سوى الصبر و به المجاهدة و التجرد لله باطناً و ظاهراً و لا مقام بعد المجاهدة لمن فتح له الطريق إلا الهداية و المعرفة ، و لا مقام بعد المعرفة إلا المحبة و الانس و من ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب و الثقة بعنايته و هو التوكل فاذن فيما ذكرنا في علاج الصبر كفاية ولكننا نغرد الخوف بكلام جملي . فنقول : الخوف يحصل بطريقتين مختلفتين أحدهما أعلى من الآخر ، و مثاله أن الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ربما كان لا يخاف و ربما مد اليد إلى الحية ليأخذها و يلعب بها ، و لكن إذا كان معه أبوه و هو عاقل خاف من الحية و هرب منها فإذا نظر الصبي إلى أبيه و هو يرتعد فرائسه و يحتال في الهرب قام معه و غلب عليه الخوف و وافقه في الهرب فخوف الأب عن بصيرة و معرفة بصفة الحية و سمها و خاصيتها و سطوة السبع و بطشه و قلة مبالاته ، و أما خوف الابن فأنما كان بمجرد التقليد لأنه يحسن الظن بأبيه و يعلم أنه لا يخاف إلا من سبب مخوف في نفسه فيعلم أن السبع مخوف و لا يعرف وجهه ، فإذا عرفت هذا المثل فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين أحدهما الخوف من عذابه ، و الثاني الخوف منه في ذاته ، فأما الخوف منه فهو خوف العلماء و أرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضي الهيبة و الخوف و الحذر المطلعين على سرّ قوله : « و يحذر كم الله نفسه » (١) ، و قوله : « اتقوا الله حق تقاته » (٢) فأما الأول فهو خوف عموم الخلق و هو حاصل بأصل الإيمان بالجنة و النار و كونهما جزاءين على الطاعة و المعصية و ضعفه بسبب الغفلة و بسبب ضعف الإيمان و إنما تزول الغفلة بالوعظ و التذكير و ملازمة الفكر في أهوال القيامة و أصناف العذاب في الآخرة و يزيد أيضاً

(١) آل عمران : ٢٦ .

(٢) آل عمران : ١٠٢ .

بالنظر إلى الخائفين و مجالستهم و مشاهدة أحوالهم ، فإن فانت المشاهدة فالسمع لا يخلو عن تأثير ، و أمّا الثاني و هو الأعلى أن يكون الله هو المخوف أعني أن يخاف البعد و الحجاب عنه و يرجو القرب منه كما قال ذوالنون : خوف النار عند خوف الفراق كقطرة قطرت في بحر لجّي . وهذه خشية العلماء حيث قال تعالى : « إنّما يخشى الله من عباده العلماء » (١) و لعموم المؤمنين أيضاً حظٌ من هذه الخشية ولكن هو بمجرّد التقليد يضاهي خوف الصبيّ من الحيّة تقليداً لأبيه و ذلك لا يستند إلى بصيرة فلا جرم يضعف و يزول عن قرب حتّى أن الصبيّ ربّما يرى المعزّم يقدم على أخذ الحيّة فينظر إليه و يغترّ به فيتجرّء على أخذها تقليداً له كما احترز من أخذها تقليداً لأبيه ، و العقائد التقليديّة ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكّدة لها على الدوام و بالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات و اجتناب المعاصي مدّة طويلة على الاستمرار ، فإن من ارتقى إلى ذروة المعرفة و عرف الله خافه بالضرورة فلا يحتاج إلى علاج لجلب الخوف. و من قعد به القصور عن الارتقاء إلى يفاع الاستبصار فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار و الآثار فيطالع أحوال الخائفين و أقوالهم و ينسب عقولهم و مناصبهم إلى مناصب الرّاجين المغرورين فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى لأنهم الأولياء و العلماء و أمّا الآمنون فهم الفراغة والجهال و الأغبياء ، أمّا رسولنا ﷺ فهو سيّد الأولين و الآخرين أشدّ الناس خوفاً حتّى روي أن رجلاً من أهل الصفة استشهد فقالت أمّه : هنيئاً لك الجنّة هاجرت إلى رسول الله و قتلت في سبيل الله ، فقال ﷺ : وما يدريك لعله كان يتكلّم بما لا ينفعه و يمنع ما لا يضرّه ، (٢) وفي حديث آخر أنه دخل ﷺ على بعض أصحابه و هو عليلٌ فسمع امرأة تقول : هنيئاً لك الجنّة ، فقال ﷺ : من هذه المتألّية على الله تعالى فقال المريض : هي أمّي يا رسول الله ، فقال : و ما يدريك لعلّ فلاناً كان يتكلّم بما لا يعنيه و يبخل بما لا يغنيه ، (٣) و كيف لا

(١) فاطر : ٢٨ .

(٢) تقدم عن البيهقي في الشعب و غيره باختلاف في اللفظ في كتاب آفات اللسان .

(٣) تقدم أيضاً في آفات اللسان .

يخاف المؤمنون كلهم وهو هو الله تعالى يقول : « شيدتني سورة هود وأخواتها سورة الواقعة وإذا الشمس كورت وعم يتسائلون » ^(١) فقال العلماء : لعل ذلك لما في سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى : « ألا بعداً لعاد قوم هود » « ألا بعداً لثمود » « ألا بعداً للمدين كما بعدت ثمود » ^(٢) مع علمه عليه السلام بأنه لو شاء الله ما أشر كوا إذ لو شاء الله لأتى كل نفس هديها وفي سورة الواقعة « ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة » ^(٣) أي جف القلم بما هو كائن و تمت السابقة حتى نزلت الواقعة إنما خافضة قوماً كانوا مرفوعين في الدنيا ، و إنما رافعة قوماً كانوا مخفوضين في الدنيا ، وفي سورة التكوين أهوال القيامة وانكشاف الخاتمة وهو قوله : « إذا الجحيم سعرت » وإذا الجنة أزلقت من علمت نفس ما أحضرت » ^(٤) و في عم يتسائلون « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » ^(٥) وقوله « لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » ^(٦) و القرآن من أوله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بتدبر ولولم يكن فيه إلا قوله تعالى : « وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » ^(٧) لكان كافياً إذ علق المغفرة على أربعة شروط يعجز العبد عن أحادها ، وأشد منه قوله تعالى : « فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين » ^(٨) وكقوله تعالى : « ليسأل الصادقين عن صدقهم » ^(٩) وقوله : « سنفرغ لكم آية الثقلان » ^(١٠) وقوله : « أفأمنوا مكر الله - الآية - » ^(١١) وقوله : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذهم أليم شديد » ^(١٢) وقوله : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً - الآيتين » ^(١٣) وقوله : « وإن منكم إلا واردها -

(١) أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وابن الجوزي في المصابيح ج ٢ ص ١٨٢ وقد تقدم .

(٢) السورة : ٦٠ و ٦٨ و ٩٥ .

(٣) السورة : ٢ و ٣ . (٤) السورة : ١٠ إلى ١٢ .

(٥) و (٦) السورة : ٤١ و ٣٨ . (٧) طه : ٨٢ .

(٨) القصص : ٦٧ . (٩) الاحزاب : ٨ .

(١٠) الرحمن : ٣١ . (١١) الاعراف : ٩٩ .

(١٢) هود : ١٠٢ . (١٣) مريم : ٨٥ و ٨٦ .

الآية ، (١) وقوله تعالى : « اعملوا ما شئتم » (٢) وقوله : « من كان يريد حرث الآخرة
نزله في حرثه - الآية - » (٣) وقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - الآيتين - » (٤)
وقوله تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل - الآية - » (٥) وكذلك قوله تعالى :
« والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر » (٦) فهذه أربعة شروط للخلاص من الخسران وإنما كان خوف
الأنبياء مع ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكر الله تعالى : « فلا يأمن
مكر الله إلا القوم الخاسرون » (٧) حتى روي أن النبي ﷺ وجبرئيل عليهما السلام بكيا من
خوف الله عز وجل فأوحى الله تعالى إليهما لم تبكيا و قد أمنتكما ، فقالا : ومن
يأمن مكره » (٨) وكانتهما إذ علما أن الله تعالى هو علام الغيوب وأنه لا وقوف لهما
على غاية الأمور لم يأمن أن يكون قوله : « قد أمنتكما » ابتلاء لهما و امتحاناً ومكراً
بهما حتى أن سكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا المكر وما وفيا بقولهما كما أن إبراهيم
عليه السلام لما وضع في المنجنيق قال : حسبي الله وكانت هذه من الدعاوي العظام فامتحن
وعورض بجبرئيل في الهواء حتى قال : ألك حاجة ؟ قال : أمّا إليك فلا ، فكان ذلك وفاء
بمقتضى قوله : حسبي الله ، فأخبر الله تعالى عنه وقال : « وإبراهيم الذي وفى » (٩)
أي بموجب قوله : « حسبي الله » وبمثل هذا أخبر عن موسى صلوات الله عليه حيث قال :
« إننا نخاف أن يقرط علينا أو أن يطغى » فقال تعالى : « لا تخافا إنني معكما أسمع
وأرى » (١٠) ومع هذا لما ألقى السحرة سحرهم أوجس موسى في نفسه خيفة إذ لم يأمن
مكر الله و التباس الأمر عليه حتى جدّد عليه الأمن وقيل له : « لا تخف إنك أنت

(٢) فصلت : ٤٠ .

(١) مريم : ٧١ .

(٤) الزلزلة : ٧ .

(٣) الشورى : ٢٠ .

(٦) العصر : ٢ و ٣ و ٤ .

(٥) الفرقان : ٢٣ .

(٧) الاعراف : ٩٧ .

(٨) قال العراقي : أخرجه ابن شاهين في شرح الستة من حديث عمر و رويناه في

مجلس من أمالي أبي سعيد النقاش بسند ضعيف .

(١٠) طه : ٤٩ .

(٩) النجم : ٣٧ .

الأعلى ، و ما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله ومن عرف حقيقة المعرفة بقصور معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور عظم خوفه لا محالة ولذلك قال عيسى عليه السلام لما قيل : « أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله » : ^(١) قال : « إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » وقال : « إن تعدّ بهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم - الآية - » ^(٢) فوض الأمر إلى المشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين لعلمه بأنه ليس إليه من الأمر شيء وأن الأمور مرتبطة بالمشيئة ارتباطاً يخرج عن حدّ المعقولات و المألوقات فلا يمكن الحكم عليها بقياس و حدس وحسبان فضلاً عن التحقيق و الاستيقان وهذا هو الذي قطع قلوب العارفين وليس إلا التسليم و استقراء خفيّ السابقة من جليّ الأسباب الظاهرة على القلب و الجوارح فمن يستر له أسباب الشرّ و حيل بينه و بين أسباب الخير وأحكمت علاقته مع الدنيا فكأنه كشف له على التحقيق سرّ السابقة التي سبقت له بالشقاوة إذ كلّ ميسر لما خلق له و إن كانت الخيرات كلّها ميسرة والقلب بالكلية عن الدنيا منقطعاً وبظاهره و باطنه على الله مقبلاً كان هذا يقتضي تخفيف الخوف لو كان الدوام على ذلك موثقاً به ، ولكن خطر الخاتمة وعسر الثبات يزيد نيران الخوف اشتعالاً و لا يمكنها من الانطفاء و كيف يؤمن بتغيّر الحال و قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وإنّنه أشدّ تقلباً من القدر في غليانها وقد قال مقلب القلوب : « إن عذاب ربهم غير مأمون » ^(٣) و أجهل الناس من آمنه وهو يناديه بالتحذير من الأمن و لولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ روح قلوبهم بروح الرُّجاء لا احترقت قلوبهم من نار الخوف ، فأسباب الرُّجاء رحمة الله لخواصّ الله وأسباب الغفلة رحمته على عوام الخلق من وجه إذ لو انكشف الغطاء لزهقت النفوس وتقطّعت القلوب .

وروي في أخبار الأنبياء أن نبياً شكاً إلى الله تعالى الجوع و القمل و العرى سنين وكان لباسه الصوف ، فأوحى الله عز وجلّ إليه : عبدي أمارضيت أن عصمت قلبك

(٢) المائدة : ١١٨ .

(١) المائدة : ١١٦ .

(٣) المعارج : ٢٨ .

أن تكفري بي حتى تسألني الدنيا ؟ فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال : بلى قد رضيت يا رب فاعصمني من الكفر . فإذن إذا كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة إيمانهم من سوء الخاتمة فكيف لا يخافه الضعفاء ، وسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت مثل البدعة و النفاق و الكبر و جملة من الصفات المذمومة ولذلك اشتد خوف الصحابة من النفاق و ما عنوا به النفاق الذي هو ضد أصل الإيمان بل المراد به ما يجتمع مع أصل الإيمان فيكون مسلماً منافقاً و له علامات كثيرة . قال ﷺ : « أربع من كنّ فيه منافق خالص وإن صام و صلى و زعم أنه مسلم ، و إن كانت فيه خصلة منهنّ ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أئتمن خان ، و إذا خاصم فجر » وفي لفظ آخر « و إذا عاهد غدر » ^(١) و قد فسّر الصحابة و التابعون النفاق بتفاسير لا يخلو عن شيء منه إلا صدق إذ قيل : إن من النفاق اختلاف السرّ و العلانية ، و اختلاف اللسان و القلب ، و المدخل و المخرج ، و من الذي يخلو عن هذه المعاني ، بل صارت هذه الأمور مألوفاً بين الناس معتادة و نسي كونها منكراً بالكلية ، بل جرى ذلك على قرب عهد بزمان النبوة فكيف الظنّ بزماننا حتى قال حذيفة ^(٢) : أن كان الرّجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ﷺ فيصير بها منافقاً إنّي لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرّات و كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون : إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقّ في أعينكم من الشعر كنّا نعدّها على عهد رسول الله ﷺ من الكبائر . وقال بعضهم : علامة النفاق أن تكره من الناس ما تأتي مثله و أن تحبّ على شيء من الجور و أن تبغض على شيء من الحقّ ^(٣) ، وقيل : من النفاق أنه إذا مدح بشيء ليس فيه أعجبه ذلك ، وأشدّ من ذلك ما روي أن تقرأ قعدوا على باب حذيفة ينتظرونه فكانوا يتكلمون في شيء من شأنه

(١) أخرجه البخاري ج ١ ص ١٦ باب علامة المنافق من حديث عبدالله بن عمر .

باللفظ الثاني .

(٢) أخرجه أحمد من حديث حذيفة ج ٥ ص ٣٨٤ .

(٣) في بعض النسخ [وأن تحب على شيء من الخير ولا تفعله] .

فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه فقال : تكلّموا فيما كنتم تقولون فسكتوا فقال :
 كنّا نعدّ هذا اتفاقاً على عهد رسول الله ﷺ . وهذا حذيفة كان قد خصّ بعلم المنافقين
 وأسباب النفاق ^(١) وكان يقول : إنّه يأتي على القلب ساعة يمتلي بالإيمان حتى لا
 يكون للنفاق فيه مغرر إبرة و يأتي عليه ساعة يمتلي بالنفاق حتى لا يكون للإيمان
 فيه مغرر إبرة . فقد عرفت بهذا أن خوف العارفين من سوء الخاتمة وأن سببه أمور
 مقدّمة منها البدع ومنها المعاصي ومنها النفاق ومتى يخلو العبد عن شيء من جملة
 ذلك وإن ظنّ أنّه قد خلا عنه فهو النفاق إذ قيل : من آمن النفاق فهو منافق . وقال
 بعضهم لبعض العارفين : إنني أخاف على نفسي النفاق فقال : لو كنت منافقاً لما خفت
 النفاق ، فلا يزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفاً منهما ولذلك قال
 رحمه الله : « العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه و بين
 أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعجب ولا
 بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار » ^(٢).

❖ (بيان معنى سوء الخاتمة) ❖

فإن قلت : إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الخاتمة فما معنى سوء
 الخاتمة ؟ فاعلم أن سوء الخاتمة على رتبتين إحداهما أعظم من الأخرى فأما الرتبة
 العظيمة الهائلة أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إمّا الشكّ وإمّا
 الجحود فتقبض الروح على حالة غلبة الجحود أو الشكّ فيكون ما غلب على القلب
 من عقدة الجحود حجاباً بينه وبين الله أبداً وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلّد ،
 و الثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حبّ أمر من أمور الدنيا وشهوة
 من شهواتها فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة متّسع لغيره
 فيتفق قبض روحه في تلك الحال فيكون استغراق قلبه به منكساً رأسه إلى الدنيا
 وصارفاً وجهه إليها ، ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حصل الحجاب ، ومهما حصل

(١) راجع المجلد الاول ص ١٦٢ ، و مسند أحمد ج ٥ ص ٣٨٦ الى ٣٩٠ .

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب مرسلًا وقد تقدم في ذم الدنيا .

الحجاب نزل العذاب إذ نار الله الموقدة لا تأخذ إلا المحجوبين عنه فأما المؤمن السليم قلبه عن حب الدنيا المصروف همه إلى الله تعالى تقول له النار : جزيا مؤمن فان نورك أطفأ لهبي فمهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا فالأمر مخطر لأن المرء يموت على ما عاش عليه ولا يمكن اكتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تضاد الصفة الغالبة عليه إذ لا تصرف في القلوب إلا بأعمال الجوارح و قد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الأعمال فلا مطمع في عمل و لا مطمع في الرجوع إلى الدنيا ليتدارك و عند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب بمدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة فإنه يمحو عن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت ، فإن كان إيمانه في القوة إلى حدٍ مثقال أخرجه من النار في زمان أقرب و إن كان أقل من ذلك طال مكثه في النار و لو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرج من النار ولو بعد آلاف سنين .

فإن قلت : فما ذكرته يقتضي أن يسرع النار إليه عقيب موته فما باله يؤخر إلى يوم القيامة ويمهل طوال هذه المدة ؟ فاعلم أن من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الإيمان و نور القرآن بل الصحيح عند ذوي الأبصار ما صححت به الأخبار وهو «أن القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة» (١) وأنه قد يفتح إلى قبر المعذب سبعون باباً من الجحيم ، كما وردت به الأخبار (٢) فلا يفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شقي بسوء الخاتمة و إنما تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سؤال منكر و نكير عند الوضع في القبر و التعذيب بعده ، ثم المناقشة في الحساب و الافتضاح على ملائكة الشهاد في القيامة ، ثم بعد ذلك خطر الصراط و هول الزبانية إلى آخر ما وردت به الأخبار (٣) فلا

(١) أخرجه الترمذي والبيهقي في المصابيح ج ٢ ص ١٨٢ . وفي الكافي ج ٣ ص ٢٤٢

من حديث أبي عبد الله عليه السلام قال : «ان للقبر كلاماً في كل يوم يقول : أنا بيت الغربة ، أنا بيت الوحشة ، أنا بيت الدود ، أنا القبر ، أنا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» .

(٢) راجع بحار الانوار ج ٣ باب أحوال المجرمين والمتقين في البرزخ .

(٣) تقدم جلها في كتاب العقائد و راجع بحار الانوار كتاب المعاد .

يزال الشقي متردداً في جميع أحواله بين أصناف العذاب و هو في جملة الأحوال معذبٌ إلا أن يتغمده الله برحمته ، ولا تظنُّ أن محلَّ الإيمان يأكله التراب بل التراب يأكل جميع الجوارح ويبدِّدها إلى أن يبلغ الكتاب أجله فيجتمع الأجزاء المتفرقة و يعاد إليها الروح التي هي محلَّ الإيمان وقد كانت من وقت الموت إلى الإعادة إما في حواصل طير خضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة وإما على حالة تضادِّ هذه الحالة إن كانت - والعياذ بالله - شقية .

فإن قلت : فما السبب الذي يفضي إلى سوء الخاتمة ؟ فاعلم أن أسباب هذه الأمور لا يمكن إحصاؤها على التفصيل ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعها أمّا الختم على الشكِّ والجحود فينحصر سببه في فئتين أحدهما يتصور مع تمام الورع والزهد و تمام الصلاح في الأعمال كالمبتدع الزاهد فإن عاقبته مخطرة جداً و إن كانت أعماله سالحة و لست أعني مذمباً و أقول : إنه بدعة فإن بيان ذلك يطول القول فيه ، بل أعني بالبدعة أن يعتقد الرجل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق فيعتقد على خلاف ما هو عليه ، إما برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادل الخصوم و عليه يعول وبه يغتر ، وإما أخذاً بالتقليد ممن هذا حاله فإذا قرب الموت و ظهرت له ناصية ملك الموت و اضطرب القلب بما فيه فربما ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده جهلاً ، إذ حال الموت حال كشف الغطاء و مبادي سكراته منه فقد ينكشف به بعض الأمور فمما بطل عنده ما كان اعتقده وقد كان قاطعاً به متيقناً له عند نفسه لم يظنُّ بنفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة لا لتجائه فيه إلى رأيه الغائل وعقله الناقص ، بل ظنَّ أن كلَّ ما اعتقده لا أصل له إذ لم يكن عنده فرق بين إيمانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقاده الفاسد فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سبباً لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكِّه فيها فإن اتفق زهوق روحه في هذه الخطرة قبل أن ينب و يعود إلى أصل الإيمان فقد ختم له بالسوء و خرجت روحه على الشرك و العياذ بالله منه ، فهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى :

« وبداههم من الله ما لم يكونوا يحتسبون »^(١) ويقول تعالى : « هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ؟ الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »^(٢) .

وكما أنّه قد ينكشف في النوم ما سيكون في المستقبل و ذلك بسبب خفة اشغال الدنيا عن القلب فكذلك ينكشف في سكرات الموت بعض الأمور إذ شواغل الدنيا و شهوات البدن هي الممانعة للقلب من أن ينظر إلى الملكوت فيطالع ما في اللوح المحفوظ لتكشف له الأمور على ما هي عليه فيكون مثل هذه الحالة سبباً للكشف ويكون الكشف سبب الشك في بقیة الاعتقادات ، وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئاً على خلاف ما هو به إمّا تقليداً وإمّا نظراً بالرأي والمعقول فهو في هذا الخطر ، والزهد و الصلاح لا يكفي لدفع هذا الخطر بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق ، والبله بمعزل عن هذا الخطر أعني الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إيماناً مجملاً راسخاً كالأعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم يخوضوا في البحث و النظر و لم يشرعوا في الكلام استقلالاً و لا أصغوا إلى أصناف المتكلمين في تقليد أقاويلهم المختلفة ولذلك قال عليه السلام : « أكثر أهل الجنة البله »^(٣) و لذلك منع السلف من البحث و النظر و الخوض في الكلام و التفتيش عن هذه الأمور و أسروا الخلق أن يقتصروا على أن يؤمنوا بما أنزل الله جميعاً وبكل ما جاء من الظواهر مع اعتقاد نفي التشبيه ومنعهم عن الخوض في التأويل لأنّ الخطر في البحث عن الصفات عظيم وعقباته كؤودة ومسالكه وعرة ، والعقول عن درك جلال الله قاصرة ، وهداية الله بنور اليقين عن القلوب بما جبلت عليه من حب الدنيا محجوبة ، و ما ذكره الباحثون ببضاعة عقولهم مضطرب ومتعارض و القلوب لما أُلقي إليها من مبداء النشوء آلفة وبه متعلقة والتعصبات النائرة بين الخلق مسامير مؤكدة للعقائد الموروثة أو المأخوذة بحسن الظن من المعلمين في أوّل الأمر ، ثمّ الطباع بحب الدنيا مشعوفة و عليها

(١) الزمر : ٤٧ . (٢) الكهف : ١٠٣ و ١٠٤ .

(٣) أخرجه ابن شاهين في الأفراد و ابن عساكر عن جابر بسند ضعيف هكذا

« دخلت الجنة فاذا أكثر أهلها البله » . و رواه البزار و قد تقدم .

مقبلة وشهوات الدُّنيا بمخنتها آخذة و عن تمام الفكر صارفة فإذا فتح باب الكلام في الله وصفاته بالرُّأي والمعقول مع تفاوت في قرائنهم و اختلافهم في طباعهم و حرص كلُّ جاهل منهم على أن يدَّعي الكمال و الإحاطة بكنه الحق انطلقت ألسنتهم بما يقع لكلِّ واحد منهم و تعلق ذلك بقلوب المصغين إليهم و تأكَّد ذلك بطول الإلف فيهم و انسُدَّ بالكلِّية طريق الخلاص عليهم فكانت سلامة الخلق في أن يشتغلوا بالأعمال الصالحة ولا يتعرَّضوا لما هو خارج عن حدِّ طاقتهم ولكن الآن قد استرخى العنان وفشا الهذيان ونزل كلُّ جاهل على ما وافق طبعه بظنٍّ و حسبان وهو يعتقد أن ذلك علم واستيقان و أنه صفو الإيمان و يظنُّ أنه ما قنع به ^(١) من حدس و تخمين علم اليقين و عين اليقين و سيعلمون نبأ بعد حين و ينبغي أن ينشد في هؤلاء عند كشف الغطاء :

أحسنْتَ ظنَّكَ بالأَيَّامِ إذْ حسنت ✽ ولم تخفِ سوء ما يَأْتِي به القدر
و سامتكَ اللَّيالي فَاغتررت بها ✽ و عند صفو اللَّيالي يحدث الكدر

و اعلم يقيناً أن كلَّ من فارق الإيمان الساذج بالله و رسله و كتبه و خاض في البحث فقد تعرَّض لهذا الخطر و مثاله مثال من انكسرت سفينته و هو في ملتطم الأمواج يرميه موج إلى موج فربما يتفق أن يلقيه إلى الساحل و ذلك بعيد و الهلاك أغلب عليه و كلُّ نازل على عقيدة تلقفها من الباحثين ببضاعة عقولهم إمَّا مع الأدلة التي حرَّروها في تعصباتهم أو دون الأدلة فإن كان شاكاً فيه فهو فاسد الدين و إن كان واثقاً به فهو آمن من مكر الله مغترُّ بعقله الناقص و كلُّ خائض في البحث فلا ينفكُّ عن هاتين الحالتين إلَّا إذا جاوز حدَّ العقل إلى نور المكاشفة الذي يشرق في عالم الولاية والنبوة و ذلك هو الكبريت الأحمر و أنتى يتيسَّر و إنَّما يسلم عن هذا الخطر البله من العوام و الذين شغلهم خوف النار بطاعة الله فلم يخوضوا في هذا الفضول فهذا أحد الأسباب المخطرة في سوء الخاتمة .

و أمَّا السبب الثاني فهو ضعف الإيمان في الأصل ثمَّ استيلاء حبِّ الدُّنيا على القلب ، و مهما ضعف الإيمان ضعف حبُّ الله تعالى و قوي حبُّ الدُّنيا فيصير

(١) في الاحياء « ما وقع به » .

بحيث لا يبقى في القلب موضع لحبّ الله إلا من حيث حديث النفس لا يظهر له أثر في مخالفة النفس و العدول عن طريق الشيطان فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات حتى يظلم القلب ويقسو ويسودّ ويتراكم ظلمة الدُّنوب على القلب و لا يزال يطفئ ما فيه من نور الإيمان على ضعفه حتى يصير طبعاً وريناً فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك الحبّ أعني حبّ الله ضعفاً لما يبدو من استشعار فراق الدُّنيا وهي المحبوب الغالب على القلب فيتألم القلب باستشعار فراق الدُّنيا و يرى ذلك من الله فيختلج ضميره باِنْكار ما قدّر الله من الموت و كراهة ذلك من حيث إنّه من الله فيخشى أن يثور في باطنه بغض الله بدل الحبّ كما أن الذي يحبّ ولده حبّاً ضعيفاً إذا أخذولده أمواله التي هي أحبّ إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحبّ الضعيف بغضاً فإن اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة فقد ختم له بالسوء و هلك هلاكاً مؤبداً ، و السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حبّ الدُّنيا والرّكون إليها والفرح بأسبابها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حبّ الله ، فمن وجد في قلبه حبّ الله أغلب من حبّ الدُّنيا و إن كان يحبّ الدُّنيا أيضاً فهو أبعد عن هذا الخطر و حبّ الدُّنيا رأس كلّ خطيئة و هو الداء العضال و قد عمّ أصناف الخلق وذلك كلّهُ لقلّة المعرفة بالله تعالى إذ لا يحبّه إلا من عرفه ولهذا قال تعالى : **قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم و أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره** (١) فإنّ من فارقت روحه في حال خطرة الانكار على الله تعالى بباله وظهور بغض فعل الله تعالى بقلبه في تفريقه بينه و بين أهله وماله و سائر محابه فيكون موته قدوماً على ما أبغضه وفراقاً لما أحبه فيقدم على الله تعالى قدوم العبد المبغض الآبق إذا قدم به على مولاه قهراً فلا يخفى ما يستحقّه من الخزي و النكال وأمّا الذي يتوفى على الحبّ فإنّه يقدم على الله تعالى قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه الذي يتحمّل مشاقّ الأعمال ووعناء الأسفار طمعاً في لقائه فلا يخفى

ما يلقاه من الفرح و السرور بمجرّد القدوم فضلاً عما يستحقّه من لطائف الإكرام و بدائع الإنعام ، و أمّا الخاتمة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخلود في النار فلها أيضاً سببان أحدهما كثرة المعاصي و إن قوي الإيمان و الآخر ضعف الإيمان و إن قلت المعاصي وذلك لأنّ مقارفة المعاصي سببها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الإلّاف و العادة وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موته فإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره طاعة الله و إن كان ميله الأكثر إلى المعاصي غلب ذكرها على قلبه عند الموت فربّما يقبض روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا و معصية من المعاصي فيتقيّد بها قلبه و يصير محجوباً عن الله تعالى ، فالذي لا يقارف الذنوب إلّا الفينة بعد الفينة فهو أبعد عن هذا الخطر و الذي لم يقارف ذنباً أصلاً فهو بعيد جداً عن هذا الخطر ، والذي غلبت عليه المعاصي و كانت أكثر من طاعاته و قلبه بها أرواح منه بالطاعة فهذا الخطر عظيم في حقه جداً و يعرف هذا بمثال و هو أنّه لا يخفى عليك أنّ الإنسان يرى في منامه جملة من الأحوال التي عهدها طول عمره حتّى أنّه لا يرى إلّا ما يماثل مشاهداته في اليقظة و حتّى أنّ المراهق الذي يحتلم لا يرى صورة الواقع إذا لم يكن قد واقع في اليقظة ولو بقي كذلك مدّة لما رأى عند الاحتلام صورة الواقع ، ثمّ لا يخفى أنّ الذي قضى عمره في التفقّه يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء أكثر ممّا يراه النجار الذي قضى عمره في النجارة و النجار يرى من الأحوال المتعلقة بأسباب النجارة أكثر ممّا يراه الطبيب و الفقيه لأنّه إنّما يظهر في حالة النوم ما حصل له مناسبة مع القلب بطول الإلّاف أو لسبب آخر من الأسباب و الموت شبه النوم ولكنّه فوقه ولكن سكرات الموت و ما يتقدّمه من الغشية قريب من النوم فيقتضي ذلك تذكّر المألوفات و عودها إلى القلب و أحداً أسباب المرجّحة لحصول ذكره في القلب طول الإلّاف و طول الإلّاف بالمعاصي والطاعات أيضاً مرجّح ولذلك يخالف أيضاً منامات الصالحين منامات الفسّاق فيكون غلبة الإلّاف سبباً لأن يتمثل صورة فاحشة في قلبه و تميل إليها نفسه فربّما يقبض عليها روحه فيكون ذلك سبب سوء خاتمته و إن كان أصل الإيمان باقياً بحيث يرجي

له الخلاص منها و كما أن ما يخطر في اليقظة إنما يخطر بسبب خاص يعلمه الله تعالى فكذلك آحاد المنامات لها أسباب عند الله يعرف بعضها ولا يعرف بعضها كما أننا نعلم أن الخاطر ينتقل من الشيء إلى ما يناسبه إما بالمشابهة وإما بالمضادة ، وإما بالمقارنة بأن يكون قد ورد على الحس معه ، أما المشابهة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر جميلاً آخر ، وأما بالمضادة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر قبيحاً ويتأمل في شدة التفاوت بينهما ، وأما بالمقارنة فبأن ينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع إنسان فيتذكر ذلك الإنسان وقد ينتقل الخاطر من شيء إلى شيء ولا يدري وجه مناسبته له وإنما يكون ذلك بواسطة أو واسطتين مثل أن ينتقل من شيء إلى ثان ومنه إلى ثالث ، ثم ينسى الثاني ولا يكون بين الثالث والأول مناسبة ولكن يكون بينه وبين الثاني مناسبة وبين الثاني والأول مناسبة وكذلك لانتقالات الخواطر في المنام أسباب من هذا الجنس وكذا عند سكرات الموت ، ومن أراد أن يكف خاطره عن الانتقال إلى المعاصي والشهوات فلا طريق له إلا المجاهدة طول العمر في فطام نفسه عنها وفي قمع الشهوات من القلب ، فهذا هو القدر الذي يدخل تحت الاختيار ويكون طول المواظبة على الخير وتخليّة النفس عن الشرّ عدّة و ذخيرة لحالة سكرات الموت فإنّه يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه ، ولذلك نقل عن بقال أنّه كان يلقن عند الموت كلمتي الشهادة وهو يقول : خمسة سنة أربعة . و كان مشغول النفس بالحساب الذي طال فيه إلفه له قبل الموت ، وقال بعض العارفين من السلف : إن العرش جوهرة يتلأل نوراً فلا يكون العبد على حال إلا انطبع مثاله في العرش على الصورة التي كان عليها فإذا كان في سكرات الموت كشفت له صورته من العرش فربما يرى نفسه على صورة معصية وكذلك يكشف له يوم القيامة فيرى أحوال نفسه فيأخذه من الحياء والخوف ما يجلب عن الوصف . و ما ذكره صحيح و سبب الرؤيا الصادقة قريب من ذلك فإنّ النائم يدرك ما سيكون في المستقبل من مطالعة اللوح المحفوظ و هو جزء من أجزاء النبوة فإن رجع سوء الخاتمة إلى أحوال القلب واختلاج الخواطر ومقلب القلوب هو الله و الاتفاقات المقتضية لسوء الخواطر غير

داخلة تحت الاختيار دخولاً كلياً وإن كان لطول الإلصاق فيه تأثير ، فلهذا عظم خوف العارفين من سوء الخاتمة لأنهم لو أرادوا الإنسان أن لا يرى في المنام إلا أحوال الصالحين وأحوال الطاعات والعبادات عسر عليه ذلك وإن كان كثرة الصلاح والمواظبة عليه مما يؤثر فيه ولكن اضطرابات الخيال لا تدخل بالكليّة تحت الضبط وإن كان الغالب مناسبة ما يظهر في النوم لما غلب في اليقظة حتى سمعت الشيخ أبا علي الفارمذي يصف لي وجوب حسن أدب المريّد لشيخه وأن لا يكون في قلبه إنكار لكل ما يقوله ولا في لسانه مجادلة عليه فقال : حكيت لشيخ أبي القاسم الكرمانى مناماً لي وقلت : رأيتك أنك قلت لي كذا ، فقلت لم ذلك ؟ قال : فهجرني شهراً ولم يكلمني وقال : لولا أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك لما جرى ذلك على لسانك في المنام وهو كما قال : إذ قل ما يرى الإنسان في منامه خلاف ما يغلب في اليقظة على قلبه فهذا هو القدر الذي يسمح بذكره في علم المعاملة من أسرار أمر الخاتمة وما وراء ذلك فهو داخل في علم المكاشفة ، وقد ظهر لك بهذا أن الأمن من سوء الخاتمة بأن ترى الأشياء كما هي عليه من غير جهل وتزجي بجميع العمر في طاعة الله من غير معصية ، فإن كنت تعلم أن ذلك محال أو عسير فلا بد وأن يغلب عليك من الخوف ما غلب على العارفين حتى يطول بسببه بكائك ونياحتك ويدوم حزنك وقلقك كما سنحكيه من أحوال الأنبياء والأولياء والسلف الصالحين ليكون ذلك أحد الأسباب المهيّجة لنار الخوف من قلبك ، وقد عرفت بهذا أن أعمال المرء كلها ضائعة إن لم يسلم في النفس الأخير الذي عليه خروج الروح وأن سلامته مع اضطراب أمواج الخواطر مشكل جدّاً ، ولذلك كان مطرّف بن عبد الله يقول : إنني لأعجب ممن هلك كيف هلك ولكنني أعجب ممن نجا كيف نجا . ولذلك قال حامد اللّفاف : إذا صعدت الملائكة بروح المؤمن وقد مات على الخير والإسلام تعجبت الملائكة منه وقالوا : كيف نجاهذا من دينا ، فسدفها خيارنا ، وبالجملة من وقعت سفينته في لجة البحر وهجمت عليه الرّياح العاصفة واضطربت الأمواج كانت النجاة في حقه أبعد من الهلاك ، وقلب المؤمن أشد اضطراباً من السفينة وأمواج الخواطر أعظم التظاماً

من أمواج البحر ، و إنما المخوف عند الموت خاطر سوء يخطر فقط وهو الذي قال **رَبُّكَ** : « إِنَّ الرُّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَمْسِينَ سَنَةً حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا فَوَاقٌ نَاقَةٌ فَيَخْتَمُ لَهُ بِمَا سَبَقَ بِهِ الْكِتَابُ » ^(١) وَلَا يَتَسَّعُ فَوَاقٌ نَاقَةٌ لِأَعْمَالٍ تَوْجِبُ الشَّقَاوَةَ بَلْ هِيَ الْخَوَاطِرُ الَّتِي تَضْطَرُّبُ وَتَخْطُرُ خُطُورُ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ ، وَقَالَ سَهْلٌ : رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ ثَلَاثُمِائَةَ نَبِيٍّ فَسَأَلْتُهُمْ مَا أَخَوْفُ مَا كُنْتُمْ تَخَافُونَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالُوا : سُوءُ الْخَاتِمَةِ وَلَا جُلَّ هَذَا الْخَطَرُ الْعَظِيمُ كَانَتْ الشَّهَادَةُ مَغْبُوطًا عَلَيْهَا وَكَانَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ مَكْرُوهًا أَمَّا الْمَوْتُ فَجْأَةً فَلَا نَهْ رُبَّمَا يَتَّفِقُ عِنْدَ غَلْبَةِ خَاطِرٍ سُوءٍ وَاسْتِيلَاثِهِ عَلَى الْقَلْبِ وَالْقَلْبُ لَا يَخْلُو عَنْ أَمْثَالِهَا إِلَى أَنْ يَدْفَعَ بِالْكَرَاهَةِ أَوْ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَلَا نَهْ عِبَارَةٌ عَنْ قَبْضِ الرُّوحِ فِي حَالَةٍ لَمْ يَبْقَ فِي الْقَلْبِ سِوَى حُبِّ اللَّهِ وَخُرْجِ حُبِّ الدُّنْيَا وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَجَمِيعِ الشَّهَوَاتِ عَنِ الْقَلْبِ ، إِذْ لَا يَهْجُمُ عَلَى صَفِّ الْقِتَالِ مَوْطِنًا نَفْسُهُ عَلَى الْمَوْتِ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ وَطَالِبًا لِمَرْضَاتِهِ ، وَبَايَعًا دُنْيَا بآخِرَتِهِ ، وَرَاضِيًا بِالْبَيْعِ الَّذِي بَايَعَهُ اللَّهُ بِهِ إِذْ قَالَ تَعَالَى : « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمِ الْجَنَّةُ » ^(٢) وَالْبَايِعُ رَاغِبٌ عَنِ الْمُبَيْعِ لِاحْتِمَالِ وَخُرْجِ حُبِّهِ مِنَ الْقَلْبِ ، وَمَجْرَدٌ حُبِّ الْعَوَاضِ الْمَطْلُوبِ فِي قَلْبِهِ ، وَمِثْلُ هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ يَغْلِبُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَلَكِنْ لَا يَتَّفِقُ زَهْوُ الرُّوحِ فِيهَا فَصَفُّ الْقِتَالِ سَبَبُ زَهْوِ الرُّوحِ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَهَذَا فِيمَنْ لَيْسَ يَقْصِدُ الْغَلْبَةَ وَالْغَنِيمَةَ وَحَسَنَ الصِّيتِ بِالشَّجَاعَةِ فَإِنَّ مِنْ هَذَا حَالِهِ وَإِنْ قَتَلَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الرُّبُوبَةِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ . وَإِذْ بَانَ لَكَ مَعْنَى سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَمَا هُوَ مَخُوفٌ فِيهَا فَاشْتَغَلْ بِالِاسْتِعْدَادِ لَهَا وَوَاطِبْ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَأَخْرِجْ مِنْ قَلْبِكَ حُبَّ الدُّنْيَا وَاحْرَسْ عَنْ فِعْلِ الْمَعَاصِي جَوَارِحِكَ وَعَنِ الْفِكْرِ فِيهَا قَلْبِكَ وَاحْتَرِزْ عَنِ مَشَاهِدَةِ الْمَعَاصِي وَمَشَاهِدَةِ أَهْلِهَا جَهْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا يُوَثِّرُ فِي قَلْبِكَ وَيَصْرِفُ إِلَيْهِ فِكْرَكَ وَخَوَاطِرَكَ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَسُوفَ وَتَقُولَ : سَأُسْتَعِدُّ لَهَا إِذَا جَاءَتِ الْخَاتِمَةُ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِكَ خَاتِمَتَكَ

(١) رَوَى نَحْوُهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ كَمَا فِي الْجَامِعِ

(٢) التَّوْبَةُ : ١١١ .

الصَّغِيرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ .

إذ يمكن أن تختطف فيه روحك، فراقب قلبك في كل تطريفة وإيّاك أن تهمله لحظة فلعلّ تلك اللحظة خاتمتك، هذا مادمت في يقظتك وأمّا إذا نمت فإيّاك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن و أن يغلبك النوم إلا بعد غلبة ذكر الله على قلبك لست أقول على لسانك فإنّ حركة اللسان بمجرّد هاضعة الأثر واعلم قطعاً أنّه لا يغلب عند النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالباً عليه و أنّه لا يغلب في النوم إلا ما كان غالباً قبل النوم ولا ينبعث عن نومك إلا على ما غلب على قلبك في نومك ، والموت و البعث شبه النوم واليقظة فكما لا ينام العبد إلا على ما غلب عليه في يقظته ولا يستيقظ إلا على ما كان عليه في نومه فكذلك لا يموت المرء إلا على ما عاش عليه ولا يحشر إلا على ما مات عليه ، وتحقق قطعاً و يقيناً أن الموت و البعث حالتان من أحوالك كما أن النوم و اليقظة حالتان من أحوالك و آمن بهذا تصديقاً باعتقاد القلب إن لم تكن أهلاً لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة ، وراقب أنفاسك ولحظّاتك وإيّاك أن تغفل عن الله طرفة عين فإنّك إذا فعلت ذلك كلّك كنت مع ذلك في خطر عظيم فكيف إذا لم تفعل والناس كلّهم هلكت إلا العالمون ، والعالمون كلّهم هلكت إلا العاملون ، والعالمون كلّهم هلكت إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم . واعلم أن ذلك لا يتيسر لك ما لم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك و ضرورتك مطعم وملبس ومسكن و الباقي كلّهُ فضول و الضرورة من المطعم ما يقيم صلبك و يسدّ رمقك فينبغي أن يكون تناولك تناول مضطراًّ كاره له ولا تكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك في قضاء حاجتك إذ لا فرق بين إدخال الطعام في البطن و بين إخراجها فهما ضرورتان في الجبلة و كما لا يكون قضاء الحاجة من همّتك التي يشتغل بها قلبك فلا ينبغي أن يكون تناول الطعام من همّتك ، و اعلم أنّه إن كان همّتك ما يدخل في بطنك فقيمته ما يخرج من بطنك . و إذا لم يكن قصدك من الطعام إلا التقوي على عبادة الله تعالى كقصدك من قضاء حاجتك فعلامة ذلك تظهر في ثلاثة أمور من مأكولك في وقته وقدره وجنسه أمّا الوقت فأقلّه أن تكتفي في اليوم و الليلة بمرّة واحدة فنواظب على الصوم ، و أمّا قدره فأن لا تزند على ثلث البطن ، و أمّا جنسه

فأن لا تطلب اللذائذ من الأطعمة بل تقنع بما يتفق فإن قدرت على هذه الثلاث وسقط عنك مؤونة الشهوات واللذائذ قدرت بعد ذلك على ترك الشبهات وأمكنك أن لا تأكل إلا من حله فإن الحلال يعز ولا يفني بجميع الشهوات ، وأما ملبسك فليكن غرضك منه دفع الحر والبرد وستر العورة وكل ما دفع البرد عن رأسك ولو قلنسوة بدائق فطلبك غيره فضول منك يضيع زمانك و يلزمك الشغل الدائم والعناء القائم في تحصيله بالكسب مرّة والطمع أخرى من الحرام والشبهة ، وقس بهذا ما تدفع به الحر والبرد عن بدنك ، فكلما حصل مقصود اللباس إن لم يكتف به من خسارة قدره وجنسه لم يكن لك موقف ومرد بعده ، بل كنت تمن لا يملأ بطنه إلا التراب ، وكذلك المسكن إن اكتفيت بمقصوده كفتك السماء سقفاً والأرض مستقراً فإن غلبك حر أو برد فعليك بالمساجد فإن طلبت مسكناً خاصاً طال عليك وانصرف إليه أكثر عمرك وعمرك هو بضاعتك ثم إن يتيسر لك فقصدت من الحائط سوى كونه حائلاً بينك وبين الأَبصار ومن السقف سوى كونه دافعاً للأُمطار فأخذت ترفع الحيطان وتزين السقوف فقد تورطت في مهواة يتعدّد رقيك منها وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصر عليها تفرغت لله و قدرت على التزوّد لآخرتك والاستعداد لخاتمتك وإن جاوزت حدّ الضرورة إلى أودية الأمانى تشعبت همومك ولم يبال الله في أيّ واد أهلكك فاقبل هذه النصيحة بمن هو أحوج إلى النصيحة منك .

واعلم أن متسع التدبير والتزوّد والاحتياط هذا العمر القصير فإذا دفعته يوماً بيوم في تسويقك أو غفلتك اختطفت فجأة في غير وقت إرادتك ولم تفارقك حسرتك وندامتك ، فإن كنت لا تقدر على ملازمة ما أرشدت إليه لضعف خوفك إذ لم يكن فيما وصفناه من أمر الخاتمة كفاية في تخويقك فإننا سنورد عليك من أحوال الخائفين ما نرجو أن تزيل بعض القساوة عن قلبك فإنك تتحقق أن عقل الأنبياء والعلماء والأولياء وعلمهم ومكانهم عند الله لم تكن دون عقلك وعملك ومكانك فتأمل مع كلال بصيرتك وعمش عين قلبك في أحوالهم لم اشتدّ بهم الخوف وطال بهم الحزن والبكاء حتى كان بعضهم يصعق وبعضهم يدهش وبعضهم يسقط مغشياً عليه وبعضهم يخر ميتاً

إلى الأرض ولاغرو أن كان ذلك لا يؤثر في قلبك فإن قلوب الغافلين مثل الحجارة «أو أشد» قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون».

﴿بيان أحوال الانبياء والاولياء والملائكة عليهم السلام في الخوف﴾

روت عائشة أن رسول الله ﷺ كان إذ تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير وجهه ويقوم و يتردد في الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفاً من عذاب الله (١) وقرأ ﷺ آية في سورة الحاقة فصعق (٢). وقال الله تعالى : « وخر موسى صعقاً » (٣) و رأى رسول الله ﷺ صورة جبرئيل عليه السلام بالأبطح فصعق (٤).

وروي أنه عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل (٥). وقال ﷺ : « ما جاءني جبرئيل قط إلا وهو يرعد فرقاً من الجبار » (٦) وقيل : لما ظهر على إبليس ما ظهر طفق جبرئيل وميكائيل عليهما السلام يبكيان فأوحى الله تعالى : إليهما مالكما تبكيان كل هذا البكاء فقالا : يا رب ما نأمن منك فقال الله تعالى

(١) راجع صحيح البخارى ج ٦ ص ١٦٧ فى عنوان « سورة الاحقاف » .

(٢) المعروف فى ما يروى من هذه القصة أنه قرأ « أن لدينا أنكالا و جحيماً و طعاماً ذا غصة و عذاباً أليماً » فصعق . كما أخرجه عبد بن حميد و محمد بن نصر عن حمران ، وأحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٩ .

(٣) الاعراف : ١٤٣ .

(٤) أخرج البزار من حديث ابن عباس بسند جيد سأل النبى صلى الله عليه و آله و سلم جبرئيل أن يريه صورته فقال : ادع ربك فدعا ربه فطلع عليه من قبل المشرق فجعل يرتفع و يسير فلما رآه صعق ، و رواه ابن المبارك من رواية الحسن مرسل بلفظ « فغشى عليه » . (المغنى)

(٥) أخرجه الترمذى فى الشمائل ص ٢٣ باب ما جاء فى بكاء رسول الله .

(٦) قال العراقى : لم أجده بهذا اللفظ و روى أبو الشيخ فى كتاب العظمة عن ابن عباس قال : ان جبرئيل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك و تعالى ترعد فرائضه فرقاً من عذاب الله - الحديث - .

هكذا كونا لاتأمننا مكري ، وعن النبي ﷺ أنه سأل جبرئيل بمالي لأرى ميكائيل يضحك فقال جبرئيل ﷺ ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار ،^(١) ويقال: إن الله تعالى ملائكة لم يضحك أحدٌ منهم منذ خلقت النار مخافة أن يغضب الله عليهم فيعذب بهم .

و روي أن داود عليه السلام كان يقول في مناجاته : إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها ، وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إليّ روعي ، سبحانك إلهي أتيت أطباء عبادتك أيداؤا خطيئتي فكلمهم عليك يدلّني فبؤساً للقانطين من رحمتك . وقال الفضيل : بلغني أن داود ﷺ ذكر ذنبه ذات يوم فوثب صارخاً واضعاً يده على رأسه حتى لحق بالجبال فاجتمعت إليه السباع فقال : ارجعوا لا أريدكم إنّما أريد كلّ بكاء ، على خطيئته فلا يستقبلني إلاّ البكاء ، ومن لم يكن ذا خطيئة فما يصنع بداود الخطّاء ، وكان يعاتب في كثرة البكاء ، فيقول : دعوني أبكي قبل خروج يوم البكاء ، قبل تخريق العظام و اشتعال الحشا ، و قبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

و قال عبد العزيز بن عمر : لما أصاب داود الخطيئة نقص صوته فقال : إلهي بح صوتي في صفاء أصوات الصديقين . وروي أنه ﷺ لما طال بكأؤه ولم ينفعه ذلك فضاقت ذرعه واشتد غمه قال : يا ربّ أما ترحم بكائي فأوحى الله تعالى إليه : يا داود نسيت ذنبك و ذكرت بكاءك ، فقال : إلهي وسيدي سوف أنسى ذنبي و كنت إذا تلوت الزبور كف الماء الجاري عن جريه وسكن هبوب الرّيح وأظلمني الطير على رأسي وأنست الوحوش إلى محرابي ، إلهي وسيدي فما هذه الوحشة التي بيني وبينك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا داود ذاك أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية ، يا داود آدم خلق من خلقي خلّقه بيدي ونفخت فيه من روحي و أسجدت له ملائكتي و ألبسته ثوب كرامتي و توجّته بتاج و قاري و شكالي الوحدة فزوّجته حواء أمتي وأسكنته جنّتي عصاني فطرده عن جوارى عريان ذليلاً ، يا داود اسمع منّي - و الحق أقول - أطعنا فأطعناك و سألتنا فأعطيناك و عصيتنا فأهملناك و إن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك .

(١) أخرجه أحمد في مسنده ج ٣ ص ٢٢٤ من حديث أنس .

وقال يحيى بن أبي كثير: بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء ، فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له إلى البرية منبر فيأمر سليمان أن ينادي بصوت يستقرى، البلاد وما حولها من الغياض والآكام والجبال والبراري والصوامع والبيع فينادي فيها ألا من أراد أن يسمع نوح داود على نفسه فليأت قال : فتأتي الوحوش من البراري والآكام وتأتي السباع من الغياض وتأتي الهوام من الجبال وتأتي الطير من الأوكار وتأتي العذارى من خدورهن ويجتمع الناس لذلك اليوم ويأتي داود حتى يرقى المنبر ويحيط به بنو إسرائيل وكل صنف على حدته محيطون به و سليمان عليه السلام قائم على رأسه فيأخذ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فتמות الهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس ، ثم يأخذ في أهوال القيامة وفي النياحة على نفسه فيموت من كل نوع طائفة فإذا رأى سليمان كثرة الموتى قال : يا أبنائه قد مزقت المستمعين كل ممزق وماتت طوائف من بني إسرائيل ومن الوحوش والهوام فيأخذ في الدعاء ، فبينما هو كذلك إذ ناداه بعض عباده بني إسرائيل يا داود عجلت بطلب الجزاء على ربك ، قال : فخر مغشياً عليه فإذا نظر سليمان إلى ما أصابه أنى بسرير فحمله عليه ثم أمر منادياً ينادي ألا من كان له مع داود حميم أو قريب فليأت بسرير فيحمله فإن الذين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار فكانت المرأة تأتي بالسرير وتحمل قريبها وتقول : يا من قتله ذكر النار ، يا من قتله خوف الله ، ثم إذا أفاق داود قام ووضع يده على رأسه ودخل بيت عبادته وأغلق بابه ويقول : يا إله داود أغضبان أنت على داود ولا يزال يناجي ربه فيأتي سليمان فيقف على الباب ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير ويقول : يا أبنائه تقو بهذا على ما تريد فياً كل من ذلك القرص ما شاء الله ثم يخرج إلى بني إسرائيل فيكون بينهم .^(١) وقال يزيد الرقاشي : خرج داود ذات يوم بالناس يعظم ويخوفهم فخرج في أربعين ألفاً فمات منهم ثلاثون ألفاً وما رجع إلا في عشرة آلاف ، قال : وكان له جاريتان اتخذتهما حتى إذا جاء الخوف

(١) قصة من الاسرائيليات توجد في بعض كتب الصوفية وكذا التي قبلها وبعدها .

وسقط فاضطرب قعدت على صدره وعلى رجليه مخافة أن يتفرق أعضاؤه ومفاصله فيموت .
وقال ابن عمر : دخل يحيى بن زكريا عليه السلام بيت المقدس وهو ابن ثمان سنين
فنظر إلى عبادهم قد لبسوا مدارع الشعر والصوف ونظر إلى مجتهديههم قد خرّ قوا
التراقي وسلكوا فيها السلاسل وشدّوا أنفسهم إلى أطراف بيت المقدس فهاله ذلك
فرجع إلى أبويه فمرّ بصبيان يلعبون فقالوا له : يا يحيى هلم بنا للعب فقال : إنني
لم أخلق للعب قال : فأتى أبويه فسألهما أن يدرّعا الشعر ففعلا فرجع إلى بيت
المقدس وكان يخدمه نهاراً ويصبح فيه ليلاً حتّى أتت عليه خمس عشرة سنة فخرج
ولزم أطواد الأرض وغيران الشباب فخرج أبواه في طلبه فأدركاه على بحيرة الأردن
وقد انقطع رجليه في الماء حتّى كاد العطش يذبحه وهو يقول : وعزّتك وجلالك لأذوق
بارد الشراب حتّى أعلم أين مكاني منك فسأله أبواه أن يفطر على قرص كان معهما
من شعير ويشرب من ذلك الماء ففعل وكفّر عن يمينه فمدح بالبرّ فردّه أبواه إلى
بيت المقدس فكان إذا قام يصلي بكى حتّى يبكي معه الشجر والمدر ويبكي زكريا
عليه السلام لبكائه حتّى يغمى عليه فلم يزل يبكي حتّى خرقت دموعه لحم خديّه وبدت
أضراسه للناظرين فقالت له أمّه : يا بني لو أذنت لي أن أتخذ لك شيئاً توارى به أضراسك
عن الناظرين ، فأذن لها فعمدت إلى قطعتيه لبود فألصقتهما على خديّه فكان إذا قام
يصلي بكى فإذا استنقعت دموعه في القطعة أتت إليه أمّه فعصرتهما فإذا رأى دموعه
تسيل على ذراعي أمّه قال : اللهم هذه دموعي وهذه أمّي و أنا عبدك و أنت أرحم
الراحمين ، فقال له زكريا : يا بني إنّما سألت ربّي أن يهبك لي لتقرّ عيناى فقال
يحيى : يا أبت إنّ جبرئيل أخبرني أنّ بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلّا كل بكاء
قال زكريا عليه السلام : فابك يا بني .

أقول: وهذا الحديث رواه شيخنا الصدوق في المجلس الثامن من كتاب عرض
المجالس باسناده عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ مع زيادة ونقصان واختلاف في ألفاظه
وروى في المجلس الرابع والخمسين من طريق الخاصة عن ليث بن أبي سليم قال: سمعت
رجلاً من الأنصار يقول : بينما رسول الله ﷺ مستظلّ بظل شجرة في يوم شديد

الحرّ إذ جاء رجل ينزع ثيابه ثمّ جعل يتمرّغ في الرّمضاء، يكوي ظهره مرّة وبطنه مرّة وجبهته مرّة ويقول : يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم ممّا صنعت بك. ورسول الله ينظر إلى ما يصنع ثمّ إنّ الرّجل لبس ثيابه ثمّ أقبل فأوماً إليه النبي ﷺ بيده ودعاه فقال له: يا عبد الله لقد رأيته صنعته شيئاً ما رأيت أحداً من الناس صنعته فما حملك على ما صنعت؟ فقال الرّجل : حملني على ذلك مخافة الله وقلت لنفسي : يا نفسي ذوقي فما عند الله أعظم ممّا صنعت بك فقال النبي ﷺ : لقد خفت ربك حقّ مخافته وإنّ ربك ليباهي بك أهل السماء ثمّ قال لأصحابه : يا معشر من حضر ادنوا من صاحبكم حتّى يدعولكم فدنوا منه فدعا لهم وقال : « اللهمّ اجمع أمرنا على الهدى واجعل التقوى زادنا والجنة مأبنا » .

قال أبو حامد : و قال عيسى عليه السلام : معاشر الحواريين خشية الله وحبّ الفردوس يورثان الصبر على المشقة و يباعدان من الدنيا ، بحق أقول لكم : إنّ أكل الشعير و النوم على المزابل مع الكلاب في طلب الفردوس قليل . وقيل : كان الخليل عليه السلام إذا ذكر خطيئته يغشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلاً فيميل فيأتيه جبرئيل فيقول له : الجبار يقرئك السلام ويقول : هل رأيت خليلاً يخاف خليله ، فيقول : يا جبرئيل إنّني إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلّني ، وقيل كان يسمع أزيز قلبه عليه السلام إذا كان في الصلاة مسيرة ميل خوفاً من ربّه ، وقال علي عليه السلام و قد سلّم عن صلاة الفجر وقد علاه كآبة وهو يقلّب يده : لقد رأيت أصحاب عمّه عليه السلام فلم أر اليوم شيئاً يشبههم لقد كانوا يصبحون صُغراً شعثاً غُبراً بين أعينهم أمثال ركب المعزى قد باتوا لله سجّداً وقياماً يتلون كتاب الله يراو حون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا وذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الرّيح وحملت أعينهم بالدّموع حتّى تبلّ ثيابهم والله لكأنّني بالقوم باتوا غافلين . ثمّ قام فما رآني بعد ذلك ضاحكاً حتّى ضربه ابن ملجم ، وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا توضّأ اصفرّ لونه فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء ؟ فيقول : أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم ^(١) أقول : ومن

(١) تقدم جميع ذلك في المجلد الاول كتاب أسرار الصلاة و المجلد الرابع كتاب أخلاق النبوة و كتاب آداب الشيعة و أخلاق الإمامة .

طريق الخاصة روي في الكافي حديث علي عليه السلام عن الباقر عليه السلام هكذا صلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالناس الصبح بالعراق فلما انصرف وعظم فبكى وأبكاهم من خوف الله ثم قال : « أما و الله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله ﷺ و أنهم ليصبحون ويمسون شعناً غير أخمصاً بين أعينهم كركب المعزى يبيتون لربهم سجداً و قياماً يراوحون بين أقدامهم وجباههم يناجون ربهم ويسألونه فكأنك رقابهم من النار و الله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون » (١).

و في رواية أخرى كأن « زفير النار في آذانهم ، إذا ذكر الله عندهم مادوا كما تميد الشجر كأنما القوم ماتوا غافلين ، قال : ثم قال : فما رأيي ضاحكاً حتى قبض عليه السلام » (٢).

و عن الصادق عليه السلام قال : « كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقاً » (٣) . و عنه عليه السلام قال : « كان أبي يقول : كان علي بن الحسين إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حرك الرِّيح منه » (٤) . و الأدعية المنسوبة إليه تنادي بشدة خوفه و كذا الندبات المنقولة عنه .

وقد أكثر أبو حامد من ذكر خوف الصحابة والسلف ههنا بما ليس في ذكره فائدة فإن منهم من هو معروف عندنا بالنفاق والضلال ومنهم من هو مجهول الحال . قال : فهذه مخاوف الأنبياء والأولياء والعلماء ونحن أجدر بالخوف منهم ليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاء القلوب و كمال المعرفة و إلفليس أمننا لقلة ذنوبنا و كثرة طاعتنا ، بل قادتنا شهوتنا و غلبت علينا شقوتنا و صدتنا عن ملاحظة أحوالنا

(١) المصدر ج ٢ ص ٢٣٥ والشعث تفرق الشعر وعدم اصلاحه ومشطه . والاغبر:

المتلطخ بالغبار ، والركب : ما بين أسافل أطراف الفخذ . وراجع بيانه المصدر في الهامش .

(٢) المصدر ج ٢ ص ٢٣٦ . وماد يبيد أي اضطرب وفي بعض النسخ [باتوا غافلين]

(٣) الكافي ج ٣ ص ٣٠٠ تحت رقم ٥ .

(٤) الكافي ج ٣ ص ٣٠٠ تحت رقم ٤ .

غفلتنا وقسوتنا ، فلا قرب الرُّحيل ينبهنا ، ولا كثرة الذُّنوب تحرُّكنا ، ولا مشاهدة
أحوال الخائفين تخوِّفنا ، ولا خطر الخاتمة يزعجنا ، فنسأل الله تعالى أن يتدارك بفضلِهِ
وجوده أحوالنا فيصلحنا إن كان تحريك اللسان بمجرّد السؤال دون الاستعداد يتفعّلنا
ومن العجائب أنّنا إذا أردنا المال في الدُّنيا زرعنا وغرسنا واتَّجرنا وركبنا البحار
و البراري و خاطرنا و إن أردنا طلب رتبة العلم تفقَّهنا و تعبنا في حفظه و تكراره
و سهرنا و نجتهد في طلب أقواتنا ولا نثق بضمان الله لنا ولا نجلس في بيوتنا فنقول :
اللهمّ ارزقنا ، ثمّ إذا طمحت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم قنعنا بأن نقول بالسنتنا :
اللهمّ اغفر لنا وارحمنا ، والذي إليه رجاؤنا و به اغترارنا ينادينا ويقول : « وأن ليس
للإنسان إلّا ما سعى » « ولا يغرنكم بالله الغرور » « يا أيّها الإنسان ما غرّك بربك
الكريم » كل ذلك لا ينبهنا ولا يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا ، فما هذه إلاّ حنة
هائلة إن لم يتفضّل الله علينا بتوبة نصوح تداركنا بها و يجيرنا فنسأل الله تعالى أن
يتوب علينا بل نسأله أن يشوّق إلى التوبة سرائر قلوبنا و أن لا يجعل حركة اللسان
بسؤال التوبة غاية حظنا فنكون ممّن يقول ولا يعمل ويسمع و لا يقبل إذا سمعنا
الوعظ بكينا و إذا جاء وقت العمل بما سمعناه عصينا فلا علامة للخذلان أعظم من
هذا . فنسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بالتوفيق والرُّشد علينا بمنّه وفضله ، و لنقتصر
من حكاية أحوال الخائفين على ما أوردنا فإنّ القليل من هذا يصادف القلب القابل
فيكفي و الكثير منه و إن أفيض على القلب الغافل فلا يغني ، ولقد صدق الرُّاهب
الذي حكى عنه عيسى بن مالك الخولاني و كان من خيار العباد أنّه رآه على باب
بيت المقدس واقفاً كهيفة المحزون من شدّة الوله ما يكاد يرقأ دمه من كثرة البكاء
قال عيسى : فلمّا رأيته هالني منظره فقلت : أيّها الرُّاهب أوصني بوصيته أحفظها
عنك ، فقال : يا أخي بما ذا أوصيلك إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته
السباع و الهوامّ فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفتربه السباع أو يسهو فتنهشه
الهوامّ فهو مذعور القلب وجل فهو في المخافة في ليله و إن أمن المغترّون ، وفي الحزن
في نهاره و إن فرح البطّالون فافعل ، ثمّ ولى و تركني فقلت : لو زدني شيئاً عسى

أن يتفعمني فقال : الظمآن يجرئه من الماء أيسره . فقد صدق ، فإنَّ القلب الصافي يحرُّكه أدنى مخافة و القلب الجامد ينبو عنه كلُّ المواعظ ، وما ذكره من تقديره إنَّه احتوشته السباع والهوام فلا ينبغي أن يظنَّ أنَّه تقدير بل هو تحقيق فإنَّك لو شاهدت بنور البصيرة باطنك لرأيت مشحوناً باصناف السباع وأنواع الهوام مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء وغيرها وهي التي لاتزال تفرسك وتنهشك إن سهوت عنها لحظة إلا أنَّك محجوب العين عن مشاهدتها فإذا انكشف الغطاء و وضعت في قبرك عاينتها وقد تمثَّلت لك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيتها ، فترى بعينك العقارب والحيات قد أهدقت بك في قبرك وإنَّما هي صفاتك الحاضرة لك الآن قد انكشف لك صورها فإن أردت أن تقتلها وتقهرها وأنت قادرٌ عليها قبل الموت فافعل وإلا فوطن نفسك على لدغها ونهشها لصميم فؤادك فضلاً عن ظاهر بشرتك وجسمك والسلام .

هذا آخر كتاب الخوف والرُّجاء من ربيع المنجيات من المحجَّة البيضاء في تهذيب الأحياء ، ويتلوه كتاب الفقر والزُّهد ، والحمد لله ربَّ العالمين وصلواته على سيِّدنا محمد النبي وآله وسلامه .

كتاب الفقر والزهد

وهو الكتاب الرابع من ربع المنجيات من المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ، تسبّح له الرّمال ، وتسجد له الضلال ، وتندكدك^(١) من هيبته الجبال ، خلق الإنسان من الطين اللّازب والصلصال ، وزيّن صورته بأحسن تقويم وأتمّ اعتدال ، وعصم قلبه بنور الهداية عن ورطات الضلال ، وأذن له في قرع باب الخدمة بالغدو والآصال ، ثمّ كحل بصيرة المخلص في خدمته بنور العبرة حتّى لاحظ بضياؤه حضرة الجلال ، فلاح له من البهجة والبهاء والكمال ، ما استقبح دون مبادي إشراقه كلّ حسن وجمال ، فاستثقل كلّ ما صرفه عن مشاهدته و ملازمته غاية الاستثقال ، وتمثّل له ظاهر الدّنيا في صورة امرأة جميلة تميس^(٢) وتختال ، وانكشف له باطنها عن عجوز شوها ، عجنّت من طينة الخزي ، وضربت في قالب النكال ، وهي متلفّة بجلبابها لتخفي قبائح أسرارها بلطائف السحر والاحتيال وقد نصبت حبائلها في مدارج الرّجال فهي تقتنصهم^(٣) بضروب المكر والاغتيال ، ثمّ لاتجتزى معهم بالخلف في مواعيد الوصال ، بل تقيّدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والأغلال ، وتبتليهم بأنواع البلايا والانكال فلمّا انكشف للعارفين منها قبائح الأسرار والأفعال زهدوا فيها زهدا لمبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر والتكاثر بالأموال ، وأقبلوا بكنههم على حضرة الجلال والجمال ، واثقين منه بوصال ليس دونه فصال ، و مشاهدة

(١) أى تهدمت .

(٢) ماس الرجل يمس ميساً و ميساناً في المشى أى يتمايل و يتبختر .

(٣) أى تصيدهم .

أبدية لا يعترىها فناء ولا زوال ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وآله خير آل .
 أمّا بعد فإنّ الدنيا عدوة لله تعالى بغرورها ضلّ من ضلّ ، و بمكرها زلّ
 من زلّ فحبّها رأس الخطايا والسيئات ، و بغضها أمّ الطاعات وأُسّ الحسنات ،
 و قد استقصينا ما يتعلّق بوصفها و ذمّ الحبّ لها في كتاب ذمّ الدنيا من ربيع المهلكات
 ونحن الآن نذكر فضل البغض لها و الزهد فيها فإنّه رأس المنجيات ، فلا مطمع
 في النجاة إلّا بالانقطاع عن الدنيا والبعد منها ولكن مقاطعتها إمّا أن تكون بانزوائها
 عن العبد و يسمّى ذلك فقراً ، و إمّا بانزواء العبد عنها و يسمّى ذلك زهداً ، ولكلّ
 واحد منهما درجة في نيل السعادات و حظّ في الإعانة على الفوز و النجاة ، و نحن
 الآن نذكر حقيقة الفقر و الزهد و درجاتهما و أقسامهما و شروطهما و أحكامهما
 ونذكر الفقر في شطر من الكتاب و الزهد في شطر آخر منه ونبدأ بذكر الفقر .

الشرط الاول من الكتاب في الفقر وفيه بيان حقيقة الفقر وبيان فضيلة الفقر
 مطلقاً ، وبيان فضيلة خصوص الفقراء ، وبيان فضل الفقير على الغني ، و بيان أدب
 الفقير في فقره ، وبيان أدبه في قبول العطاء ، وبيان تحريم السؤال بغير ضرورة ، وبيان
 مقدار الغنى المحرّم للسؤال ، وبيان أحوال السائلين .

❦ (بيان حقيقة الفقر واختلاف احوال الفقير واساميّه) ❦

إعلم أنّ الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه فأما فقد ما لا حاجة إليه فلا
 يسمّى فقراً ، و إن كان المحتاج إليه موجوداً مقدوراً عليه لم يكن المحتاج فقيراً ،
 وإذا فهمت هذا لم تشكّ في أنّ كلّ موجود سوى الله فهو فقير لأنّه محتاج إلى دوام
 الوجود في ثاني الحال و دوام وجود مستفاد من فضل الله وجوده ، فان كان في الوجود
 موجودٌ ليس وجوده مستفاداً له من غيره فهو الغني المطلق ولا يتصور أن يكون مثل
 هذا الموجود إلّا واحداً فليس في الوجود إلّا غني واحد ، وكلّ من عداه فإنّهم
 محتاجون إليه ليمدّ وجودهم بالدوام وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى : «والله
 الغني وأنتم الفقراء» ^(١) وهذا معنى الفقر مطلقاً ولكنّا لسنا نقصد بيان الفقر المطلق

بل الفقر من المال على الخصوص و إلا فققر العبد بالاضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصر لأن حاجاته لا حصر لها ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال وهو الذي نريد الآن بيانه فقط فنقول : كل فاقد للمال فانا نسميه فقيراً بالاضافة إلى المال الذي فقده إذا كان ذلك المفقود محتاجاً إليه في حقه ، ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال عند الفقر ونحن نميزها ونخصص كل حال باسم لتوصل بالتمييز إلى ذكر أحكامها .

الحالة الأولى : وهي العليا أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به وهرب من أخذه مبغضاً له ومحترزاً من شره وشغله وهو الزهد واسم صاحبه الزاهد .
الثانية : أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها ويزهد فيه و لو أتاه رضي به وصاحب هذه الحالة يسمى راضياً .

الثالثة : أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه بل إن أتاه عفواً صفواً أخذه وفرح به ، وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم يشغل به ، وصاحب هذه الحالة نسميه قانعاً إذ قنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع ما فيه من الرغبة الضعيفة .

الرابعة : أن يكون تركه الطلب لعجزه و إلا فهو راغب فيه رغبة لو وجد سبيلاً إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه أو هو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة نسميه بالحريص .

الخامسة : أن يكون ما فقده من المال مضطراً إليه كالجائع الفاقد للخبز والعارى الفاقد للثوب ، ويسمى صاحب هذه الحالة مضطراً كيف ما كانت رغبته في الطلب إما ضعيفة وإما قوية وقلما يتفك هذه الحالة عن الرغبة فهذه خمسة أحوال أعلاها الزهد والاضطرار إن انضم إليه الزهد وتصور ذلك فهو أقصى درجات الزهد كما سيأتي بيانه .

أقول : الاضطراب المنضم إليه الزهد إن تصور فليس من الخصال المحموده بل ولا من شيم العقلاء فضلاً عن أن يكون أقصى درجات الزهد فإن الجائع المضطراً

إلى الخبز الفاقد له لو آتاه الله الخبز عفواً صفواً فتأذى به وهرب من أخذه عد من المجانين ولا يأنى لفضله بيان في كلام أبي حامد وكيف نبين ما ليس ، ثم التقسيم الذي ذكره ليس بسديد وذلك لأن المضطر ليس قسيماً للأربعة الآخر بل هو أيضاً ينقسم إلى بعضها كما أشار إليه أبو حامد فيما بعد ، فالصواب أن يقسم الفقير أولاً إلى مضطر وغير مضطر ثم يقسم غير المضطر إلى الأقسام الأربعة ، ويقسم المضطر إلى بعضها مما يتصور ثم يذكر ترتيب الفضل في أقسام كل منهما على حدة .

قال : و وراء هذه الأحوال الخمسة حالة هي أعلى من الزهد وهي أن يستوي عنده وجود المال و فقده فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذى وإن فقده فكذلك .

أقول : لم نجد فرقاً بين هذه الحالة والحالة الثانية التي سماها رضا .
قال : فمن هذه حاله فلو كانت الدنيا بحدافيرها في يده وخزائنه لم تضره إذ هو يرى الأموال في خزائنه لا في يده نفسه فلا يفرق بين أن يكون في يده أو في يد غيره ، وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغني لأنه غني عن فقد المال و وجوده جميعاً و ليفهم من هذا الاسم معنى يفارق معنى اسم الغني المطلق على الله تعالى وعلى من كثر ماله من العباد فإن من كثر ماله من العباد وهو يفرح به فهو فقير إلى بقاء المال في يده و إنما هو غني عن دخول المال في يده لا عن بقاءه في يده فهو إذن فقير من وجه ، وأما هذا الشخص فهو غني عن دخول المال في يده وعن بقاءه في يده وعن خروجه من يده أيضاً ، فإنه ليس يتأذى به ليحتاج إلى الخروج وليس يفرح به ليحتاج إلى البقاء وليس فاقداً له ليحتاج إلى الدخول في يده فغناه إلى العموم أميل فهو إلى الغنى الذي هو وصف الله أقرب ، و إنما قرب العبد من الله بقرب الصفات لا بقرب المكان ولكننا لا نسمي صاحب هذه الحالة غنياً بل مستغنياً ليبقى الغنى اسماً لمن له الغنى المطلق عن كل شيء ، وهو الله سبحانه ، وأما هذا العبد وإن استغنى عن المال وجوداً وعدماً فلم يستغن عن أشياء أخر سواء ولم يستغن عن مدد توفيق الله له ليبقى استغناؤه الذي زين الله به قلبه فإن القلب المقيّد بحب المال رقيق و المستغني عنه حر والله تعالى هو الذي أعتقه من هذا الرق فهو محتاج إلى دوام هذا العتق ، والقلوب متقلبة بين الرق والحرية في أوقات متقاربة لأنها

بين أصبعين من أصابع الرحمن فلذلك لم يكن اسم الغني مطلقاً عليه مع هذا الكمال إلا مجازاً .

و اعلم أن الزهد درجة هي كمال الأبرار و صاحب هذه الحالة من المقر بين فلاجرم صار الزهد في حقه نقصاً إذ حسنات الأبرار سيئات المقر بين وهذا لأن الكراهة في الدنيا مشغول بالدنيا كما أن الرغب فيها مشغول بها ، والشغل بما سوى الله حجاب عن الله تعالى إذ لا بعد بينك وبين الله حتى يكون البعد حجاباً فإنه أقرب إليك من جبل الوريد ، وليس هو في مكان حتى تكون السماوات والأرض حجاباً بينك وبينه فإنه أقرب إليك منك ، فلا حجاب بينك وبينه إلا شغلك بغيره و شغلك بنفسك و شهواتك شغل بغيره و أنت لاتزال مشغولاً بنفسك و بشهوات نفسك ، فلذلك لا تزال محجوباً عنه فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله و المشغول ببغض نفسه أيضاً مشغول عن الله بل كل ما سوى الله مثاله مثال الرقيب الحاضر في مجلس يجمع العاشق والمعشوق فإن التفت قلب العاشق إلى الرقيب وإلى بغضه واستثقاله و كراهة حضوره فهو في حالة اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقه و لو استغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه فكما أن النظر إلى غير المعشوق لحبه عند حضور المعشوق شرك في العشق و نقص فيه ، فكذا النظر إلى غيره لبغضه شرك فيه و نقص ولكن أحدهما أخف من الآخر بل الكمال في أن لا يلتفت القلب إلى غير المحبوب بغضاً وحباً فإنه كما لا يجتمع في القلب حبان في حالة واحدة فلا يجتمع أيضاً بغض وحب في حالة واحدة فالمشغول ببغض الدنيا غافل عن الله تعالى كالمشغول بحبها إلا أن المشغول بحبها غافل وهو في غفلته سالك في طريق البعد ، والمشغول ببغضها غافل وهو في غفلته سالك في طريق القرب إذ يرجي له أن ينتهي حاله إلى أن تزول هذه الغفلة وتتبدل بالشهود ، فالكمال له مرتقب لأن بغض الدنيا مطية توصل إلى الله فالمحب والمبغض كرجلين في طريق الحج مشغولين بركوب الناقة و علفها وتسييرها ولكن أحدهما مستدبر للكعبة والآخر مستقبل لها فهما سيان بالاضافة إلى الحال في أن كل واحد منهما محجوب عن الكعبة و مشغول عنها ، ولكن حال المستقبل

محمود بالاضافة إلى المستدبر إذ يرجي له الوصول إليها و ليس بمحمود بالاضافة إلى المعتكف في الكعبة والملازم لها الذي لا يخرج منها حتى يفتقر إلى الاشتغال بالدابة في الوصول إليها فلا ينبغي أن تظن أن بغض الدنيا مقصود في عينه بل الدنيا عائق عن الله و لا وصول إليه إلا بدفع العائق ولذلك قال أبو سليمان الداراني من زهد في الدنيا واقتصر عليه فقد استعجل الراحة بل ينبغي أن يشتغل بالآخرة . فبين أن سلوك طريق الآخرة وراء الزهد كما أن سلوك طريق الحج وراء دفع الغريم العائق عن طريق الحج ، فاذن قد ظهر أن الزهد في الدنيا إن أُريد به عدم الرغبة في وجودها و عدمها فهو غاية الكمال وإن أُريد به الرغبة في عدمها فهو كمال بالاضافة إلى درجة الرضا والقانع والحريص ، ونقصان بالاضافة إلى درجة المستغني ، بل الكمال في حق المال أن يستوي عندك الماء والمال ، وكثرة الماء في جوارك لا تؤذيك بأن تكون على شاطئ البحر ولا قلته تؤذيك إلا في قدر الضرورة مع أن الماء محتاج إليه كما أن المال محتاج إليه فلا يكون قلبك مشغولاً بالفرار عن جوار الماء الكثير ولا يبغض الماء الكثير ، بل تقول : أشرب منه بقدر الحاجة وأسقي منه عباد الله بقدر الحاجة ، ولا أبخل به على أحد ، فهكذا ينبغي أن يكون المال لأن الخبز والماء واحد في الحاجة وإنما الفرق بينهما في قلة أحدها وكثرة الآخر وإذا عرفت الله و وثقت بتدبيره الذي دبّر به العالم علمت أن قدر حاجتك من الخبز يأتيك لا محالة ما دمت حياً كما يأتيك قدر حاجتك من الماء على ما سيأتي بيانه في كتاب التوكل .

فان قلت : فما بال الأنبياء و الأولياء هربوا من المال ونفروا منه كل النفار فأقول : كما نفروا من الماء على معنى أنهم ما شربوا أكثر من حاجتهم فنفروا عما وراءها و لم يجمعوه في القرب و الروايا يديرونه مع أنفسهم بل تركوه في الأنهار والبراري للمحتاجين لا أنهم كانت قلوبهم مشغولة بحبه أو بغضه وقد حملت خزائن الأرض إلى رسول الله ﷺ وإلى بعض أصحابه فأخذوها و وضعوها في مواضعها وما هربوا منها إذ كان قد استوى عندهم الماء والمال والذهب والحجر وما نقل عنهم من امتناع فإما أن ينقل عن من خاف أن لو أخذه أن يخدعه المال ويقيد قلبه فيدعوه إلى

الشهوات و هذا حال الضعفاء فلا جرم البغض للمال والهرب منه في حقهم كمال وهذا حكم جميع الخلق لأن كلهم ضعفاء، إلا الأنبياء والأولياء، وإما أن يتقل عن قوي بلغ الكمال ولكن أظهر الفرار والتفار نزولاً إلى درجة الضعفاء ليقتدوا به في الترك إذ لو اقتدوا به في الأخذ لهلكوا كما يفرُّ الرجل المعزَّم بين يدي أولاده من الحياة لا لضعفه عن أخذها ولكن لعلمه بأنه لو أخذها أخذها أولاده إذا رأوها وهلكوا، و السير بسيرة الضعفاء ضرورة الأنبياء والأولياء والعلماء فقد عرفت إذن أن المراتب ستة وإن أعلاها رتبة المستغني، ثم الزاهد، ثم الراضي، ثم القانع، ثم الحريص. أقول: بل عرفت أنها لا تزيد على خمسة لأن الراضي والمستغني واحد. قال: واسم الفقر يطلق على هذه الخمسة وأما تسمية المستغني فقيراً فلا وجه له بهذا المعنى، بل إن سمي فقيراً فبمعنى آخر وهو معرفته بكونه محتاجاً إلى الله تعالى في جميع أموره عامة وفي بقاء استغنائه عن المال خاصة فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقرَّ بها فإنه أحقُّ باسم العبد من الغافلين وإن كان اسم العبد عاماً للخلق فكذلك اسم الفقير عامٌّ ومن عرف نفسه بالفقر إلى الله تعالى فهو أحقُّ باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذين المعنيين، فإذا عرفت هذا الاشتراك فهمت أن قوله ﷺ: «أعوذ بك من الفقر»^(١) و «كاد الفقر أن يكون كفراً»^(٢) لا يناقض قوله: «أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرنني في زمرة المساكين»^(٣) إذ فقر المضطرُّ هو الذي استعاذ منه، والفقر الذي هو الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأل في دعائه.

﴿بيان فضيلة الفقر مطلقاً﴾

أما من الآيات فيدلُّ عليه قوله تعالى: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا

(١) أخرجه النسائي ج ٨ ص ٢٦٢ في حديث وفيه «من شرفنة الفقر» وأخرجه

أبو داود وابن ماجه .

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وقد تقدم في كتاب الحسد .

(٣) أخرجه الحاكم وابن ماجه تحت رقم ٤١٢٦ وصححه من حديث أبي سعيد وقد تقدم

من ديارهم وأموالهم»^(١) وقال تعالى : «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف»^(٢) ساق الله تعالى الكلام في معرض المدح ثم قدّم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة والإحصار ، وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر .

أقول: لا دلالة في الآيتين على مدح الفقر وإنما سيقنا لبيان أن مصرف المال إنما هو الفقراء المتصفون بهذه الصفات وكذا في بعض الأخبار التي ذكرها مثل ما رواه أنه عليه السلام «سئل من خير الناس ؟ فقال : فقير يعطي جهده» فإنه يدل على فضيلة الإعطاء جهداً لمقل لا على فضيلة الفقر مطلقاً فلنطو منهما لادلالة فيه والمتشابه وما أوّله به وما لا اعتماد على قائله ، ولنذكر ماورد عن أهل البيت عليه السلام من طريق الخاصة ففي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : «كلما ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً في معيشته»^(٣).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : «وكل الرزق بالحمق و وكل الحرمان بالعقل و وكل البلاء بالصبر»^(٤) وعن الصادق عليه السلام : «إن فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً قال : سأضرب لك مثل ذلك ، إنما مثل ذلك مثل سفينتين مرّ بهما على عاشر فنظر في أحدهما فلم يرفيها شيئاً فقال : أسربوها و نظر في الأخرى فإذا هي موقورة فقال : احبسوها»^(٥) و عنه عليه السلام «في مناجاة موسى عليه السلام : يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : ذنبٌ عجّلت عقوبته»^(٦).

و عنه عليه السلام قال لرجل : «أما تدخل السوق أمّا ترى الفاكهة تباع والشيء

(١) العشر : ٨ . (٢) البقرة : ٢٧٣ .

(٣) المصدر ج ٢ ص ٢٦١ تحت رقم ٤ .

(٤) المصدر ج ٨ ص ٢٢١ تحت رقم ٢٧٧ .

(٥) المصدر ج ٢ ص ٢٦٠ تحت رقم ١ .

(٦) المصدر ج ٢ ص ٢٦٣ تحت رقم ١٢ .

مما تشتهيهِ قال : بلى فقال : أما إن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه حسنة^(١).
وعنه عليه السلام : إذا كان يوم القيامة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب الجنة
فيضربوا باب الجنة فيقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون : نحن الفقراء ، فيقال لهم : أقبل
الحساب ؟ فيقولون : ما أعطيتُمونا شيئاً تحاسبونا عليه ، فيقول الله تعالى : صدقوا
ادخلوا الجنة^(٢).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : الفقر أزين للمؤمن من العذار على خد الفرس^(٣).
وعن الكاظم عليه السلام : إن الله تعالى يقول : إنني لم أغن الغني لكرامة به علي^٤
ولم أفقر الفقير لهوان به علي^٥ وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء و لولا الفقراء
لم يستوجب الأغنياء الجنة^(٤).

قال أبو حامد : وقال النبي صلى الله عليه وآله : «إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبهما فقد
أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني الفقر والجهد»^(٥).

و روي أن جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد إن الله يقر عليك
السلام ويقول : أتجب أن أجعل هذه الجبال ذهباً ويكون معك حيث ما كنت فأطرق
رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة ثم قال : يا جبرئيل : إن الدنيا دار من لا دار له و مال من
لا مال له وقد يجمعها من لا عقل له فقال له جبرئيل : يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت
في الحياة الدنيا وفي الآخرة^(٦).

و روي أن عيسى عليه السلام مر في سياحته برجل نائم ملفف في عباءة فأيقظه فقال :

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ تحت رقم ١٧ .

(٢) المصدر ج ٢ ص ٢٦٤ تحت رقم ١٩ .

(٣) المصدر ج ٢ ص ٢٦٥ تحت رقم ٢٢ .

(٤) المصدر ج ٢ ص ٢٦٥ تحت رقم ٢٠ .

(٥) ما عثرت على أصل له .

(٦) ملفف من حديثين روى الترمذي من حديث أبي أمامة : « عرض على ربي ليجعل
لي بطحاء مكة ذهباً ، قلت : لا يارب ولكن أشبع يوماً و أجوع يوماً - الحديث - » وقال
حسن : ولاحمد من حديث عائشة « الدنيا دار من لا دار له - الحديث - » وقد تقدم (المعنى).

يا نائم قم فاذا ذكر الله ، فقال: ما تريد مني انني قد تركت الدنيا لأهلها ، فقال له :
فقم إذن يا حبيبي . و مر موسى عليه السلام برجل نائم على التراب وتحت رأسه لبنة ووجهه
ولحيته في التراب وهو متنزر بعباءة فقال : يا رب عبدك هذا في الدنيا ضائع فأوحى
الله إليه : يا موسى أما علمت أنني إذا نظرت إلى عبدي بوجهي كله زويت عنه الدنيا
كلها .

وعن أبي رافع قال : وفد على رسول الله ﷺ ضيف فلم يجد عنده ما يصلحه
فأرسلني إلى رجل من يهود خيبر و قال : قل له : يقول لك محمد : أسلفني أو بعني
دقيقاً إلى هلال رجب قال : فأتيته فقال : لا والله إلا برهن فأخبرت رسول الله ﷺ
بذلك فقال : أما والله إنني لأمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض ولو باعني أو
أسلفني لأديت إليه إذ ذهب بدرعي هذا إليه فأرهنه ، فلما خرجت نزلت هذه الآية
« ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا - الآية - تعزية
له عن الدنيا » (١) .

وقال عليه السلام : «الفقر أزين للمؤمنين من العذار الحسن على خد الفرس» (٢) .
وقال عليه السلام : « من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسمه وعنده طعام يومه
فكأنما حيزت له الدنيا بحذاقيرها » (٣) .

و قال عليه السلام : « تحفة المؤمن في الدنيا الفقر » (٤) و قال عيسى عليه السلام : بشدة
يدخل الغنى الجنة .

وفي خبر عن أهل البيت عليهم السلام أنه عليه السلام قال : « إذا أحب الله عبداً ابتلاه فإذا أحبّه
الحبّ البالغ اقتناه قيل : وما اقتناه قال : لم يترك له أهلاً ولا مالاً » (٥) .

(١) قال العراقي : أخرجه الطبراني بسند ضعيف .

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث شداد بن أوس و سعيد بن مسعود بسند
ضعيف كما في الجامع الصغير و رواه الكليني في الكافي بسند حسن كما تقدم .

(٣) أخرجه ابن ماجه وغيره و قد تقدم .

(٤) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ كما في الجامع الصغير .

(٥) أخرجه الطبراني من حديث أبي عتبة الخولاني (المغنى) .

وعن النبي ﷺ أنه قال : «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله تعالى إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا فيقول وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي» ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة أخرج يا عبدي : إلى هذه الصفوف فمن أطعمك في أو كساك في يريد بذلك وجهي فخذ به فخذ بيدك فهو لك والناس يومئذ قد أجمعهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذه بيده ويدخله الجنة» (١).

أقول : وهذا الحديث في الكافي عن الصادق عليه السلام هكذا «إن الله يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إليهم فيقول : وعزتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم علي ولتروا ما أصنع بكم اليوم فمن زود أحداً منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنة قال : فيقول رجل منهم : يارب إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فنكحوا النساء ولبسوا الثياب اللينة وأكلوا الطعام وسكنوا الدور وركبوا المشهور من الدواب فأعطني مثل ما أعطيتهم فيقول الله تبارك وتعالى : لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً» (٢).

قال أبو حامد : وقال عليه السلام : «أكثروا معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيدي فإن لهم دولة فقالوا : يا رسول الله و ما دولتهم قال : إذا كان يوم القيامة قيل لهم : انظروا من أطعمكم كسرة أو سقاكم شربة أو كساكم ثوباً فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة» (٣).

وقال عمران بن حصين : كانت لي من رسول الله ﷺ منزلة وجاء فقال : «يا عمران إن لك عندنا منزلة وجاهاً فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله ؟ فقلت : نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقام وقمت معه حتى وقف بباب فاطمة فقرع الباب وقال : السلام-

(١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس باسناد ضعيف نحوه (المعنى).

(٢) المصدر ج ٢ ص ٢٦١ تحت رقم ٩.

(٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث الحسين بن علي عليهما السلام باختلاف في آخره

كما في الجامع الصغير .

عليكم أدخل؟ فقالت : ادخل بأبي أنت وأُمِّي يا رسول الله ، فقال : أنا ومن معي؟ قالت : و من معك يا رسول الله ، قال عمران : فقالت فاطمة : و الذي بعثك بالحق نبياً ما عليّ إلا عبادة قال : اصنعي بها هكذا وهكذا وأشار بيده فقالت: هذا جسدي قد واريته فكيف لي برأسي فألقى إليها ملالة كانت عليه خلقة فقال : شدّي بها على رأسك ، ثم أذنت له فدخل فقال : السلام عليك يا بنتاه كيف أصبحت فقال: أصبحت والله وجعة وزادني وجعاً على ما بي إنني لست أقدر على طعام آكله وقد أضرت بي الجوع فبكى رسول الله ﷺ فقال : لاتجزعي يا ابنتاه فوالله ما ذقت طعاماً منذ ثلاث وإنني لأكرم على الله منك ولو سألت ربّي لأطعمني ولكن آثرت الآخرة على الدنيا، ثم ضرب بيده على منكبها وقال لها : أبشري فوالله إنك لسيّدة نساء أهل الجنة ، قالت: فأين آسية امرأة فرعون ، و مريم بنت عمران ، و خديجة بنت خويلد؟ قال : آسية سيّدة نساء عالمها ، و مريم سيّدة نساء عالمها ، و خديجة سيّدة نساء عالمها ، وأنت سيّدة نساء عالمك إنك كنّ في بيوت من قصب لأذى فيها ولا صخب ولا نصب ، ثم قال لها : اقنعي بأبن عمك فوالله لقد زوّجتك سيّداً في الدنيا سيّداً في الآخرة « (١).

و روي عن عليّ عليه السلام أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أبغض الناس فقراءهم و أظهروا عمارة الدنيا وتكالبوا على جمع الدراهم و الدنانير رماهم الله بأربع خصال بالقحط من الزمان ، والجور من السلطان ، و الخيانة من ولاة الأحكام و الشوكة من الأعداء ، » (٢) و قال يحيى بن معاذ: حبّك للفقراء من أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم من علامات الصالحين ، و فرارك من صحبتهم من علامة المنافقين ، و في الأخبار من الكتب السالفة أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه : احذر أن أمقتك فتسقط من عيني ، فأصبّ عليك الدنيا صبّاً .

❦ بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين ❦

قال رسول الله ﷺ : « طوبى لمن هدي إلى الإسلام و كان عيشه كفافاً وقنع به » (٣).

(١) تقدم سابقاً . (٢) أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس . (المغني)

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه و قد تقدم .

و قال عليه السلام : « يا معشر الفقراء اعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم و إلا فلا » ^(١) فالأول للقانع و هذا للراضي و يكاد يشعر هذا بمفهومه أن الحريص لا ثواب له على فقره ، ولكن العمومات الواردة في فضل الفقراء يدل على أن له ثواباً كما سيأتي تحقيقه ، فاعل المراد بعدم الرضا هو الكراهة لفعل الله في حبس الدنيا عنه ، ورب راغب في المال لا يخطر بقلبه إنكار على الله ولا كراهة في فعله فتلك الكراهة هي التي تحبط ثواب الفقر .

و روي عن النبي صلى الله عليه وآله « أن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الجنة جب المساكين والفقراء لصبرهم ، هم جلساء الله يوم القيامة » ^(٢) .

و روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « أحب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضي عن الله تعالى » ^(٣) . وقال عليه السلام : « اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً » ^(٤) . و قال عليه السلام : « ما من أحد غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه كان أوتي قوتاً في الدنيا » ^(٥) .

و أوحى الله تعالى إلى إسماعيل عليه السلام : اطلبني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ، قال : و من هم قال : الفقراء الصادقون .

و قال عليه السلام : « لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضياً » ^(٦) . و قال عليه السلام : « يقول الله تعالى يوم القيامة : أين صفوتي من خلقي فتقول الملائكة : ومن هم ياربنا فيقول : ففراء المسلمين القانعون بعطائي الراضون بقدرتي ادخلوهم الجنة فيدخلونها »

(١) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف جداً كما في المغني و روى نحوه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ .

(٢) أخرجه أبوبكر بن لال من حديث ابن عمر ، كما في الجامع الصغير .

(٣) قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ .

(٤) أخرجه المسلم ج من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

(٥) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٤٠ .

(٦) ما عثرت على أصل له .

و يأكلون و يشربون و الناس في الحساب يتر : دون ، ^(١) فهذا في القانع والراضي
فأما الزاهد فسنذكر فضله في الشطر الثاني من الكتاب .

أقول : ومن طريق الخاصة الخبران اللذان مرّا في أوّل الباب .

و عن الصادق عليه السلام : « مكتوب في التوراة ابن آدم كن كيف شئت كما تدّين
تُدان ، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ، و من
رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته وزكت مكسبته و خرج من حدّ الفجور » ^(٢) .
و عنه عليه السلام : « إن الله يقول : يحزن عبدي المؤمن إن قترت عليه وذلك أقرب
له منّي . و يفرح عبدي المؤمن إن وسعت عليه و ذلك أبعد له منّي » ^(٣) .

و عن أمير المؤمنين عليه السلام « ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن
أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت إنّما تريد ما لا يكفيك فإنّ كلّ ما فيها يكفيك » ^(٤) .
و عن الباقر عليه السلام « إياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله
لنبيه وآله : « و لا تعجبك أموالهم و لا أولادهم » ^(٥) و قال : « ولا تمدّن عينيك إلى
ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا » ^(٦) فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر
عيش رسول الله وآله فإنّما كان قوته الشعير و حلواه التمر و وقوده السعف إذا
وجده » ^(٧) .

قال أبو حامد : و أمّا الآثار في القناعة و الرضا فكثيرة ، قال : و كان أبودرّ
يوماً جالساً في الناس فأتته امرأة فقالت له : أجلس بين هؤلاء والله ما في البيت هيفّة

(١) أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس كما في المغنى .

(٢) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ تحت رقم ٤ .

(٣) الكافي ج ٢ ص ١٤١ تحت رقم ٥ .

(٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ تحت رقم ٦ .

(٥) التوبة : ٥٦ . هكذا « فلا تعجبك » .

(٦) طه : ١٣١ .

(٧) الكافي ج ٢ ص ١٣٧ تحت رقم ١ ، والوقود : الحطب وما يوقد به . والسعف :

أغصان النخل ما دامت في الخوص .

ولا سَفَهٌ^(١) فقال : يا هذه إن بين أيدينا عقبة كؤوداً لا ينجو منها إلا كلٌ مخفٍ فرجعت وهي راضية .

و قال ذوالنون : أقرب الناس إلى الكفر ذوفاقة لا صبر له . و قيل لبعض الحكماء : ما مالك ؟ فقال : التجمّل في الظاهر ، والقصد في الباطن ، و اليأس ممّا في أيدي الناس . و روي أنّ الله تعالى قال في بعض الكتب المنزلة : يا ابن آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوت فإذا أنا أعطيتك منها القوت و جعلت حسابها على غيرك فأنا إليك محسن . و قيل في القناعة :

اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس ☆ واقنع بيأس فإن العزّ في اليأس
واستغن عن كلّ ذي قربي وذي رحم ☆ إن الغني من استغنى عن الناس
و قيل :

يا جامعاً مانعاً والدّهر يرمقه ☆ مقدّراً أيّ باب منه يغلقه
مفكّراً كيف تأتيه منيته ☆ أغادياً أم بها يسري فتطرقه
جمعت مالاً ففكّر هل جمعت له ☆ يا جامع المال أيّ ما تفرّقه
المال عندك مخزون لوارثه ☆ ما المال مالك إلا يوم تنفقه
أرفه ببال فتى يغدو على ثقة ☆ إنّ الذي قسم الأرزاق يرزقه
فالعبرض منه مصون ما يدنسه ☆ والوجه منه جديد ليس يخلقه
إنّ القناعة من يحلل بساحتها ☆ لم يبق في ظلّها همّاً يؤرقه

❦ (بيان فضيلة الفقر على الغنى) ❦

أقول : ذكر أبو حامد أولاً في بيان فضيلة الفقر على الغنى أقوال الناس و اختلافهم و حججهم و بسط الكلام في ذلك بما لا طائل تحته ثم قال : فكشف الغطاء في هذا هو ما ذكرناه في كتاب الصبر و هو أنّ ما لا يراد لعينه بل يراد لغيره فينبغي أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظهر فضيلته والدنيا ليست محذورة لعينها ولكن لكونها

(١) أي ما في البيت مشروب ولا ما كول (النهاية) .

عائقة عن الوصول إلى الله ولا الفقر مطلوب لعينه ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله و عدم الشاغل عنه ، و كم من غني لم يشغله الغنى مثل سليمان بن داود عليه السلام ، و كم من فقير شغله الفقر و صرفه عن المقصد ، و غاية المقصود في الدنيا هو حب الله و الأنس به ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته و سلوك سبيل المعرفة مع الشواغل غير ممكن و الفقر قد يكون من الشواغل كما أن الغنى قد يكون من الشواغل و إذما الشواغل على التحقيق حب الدنيا إذ لا يجتمع معه حب الله في القلب و المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله ، و ربما يكون شغله في الفراق أكثر و ربما يكون في الوصال أكثر ، و الدنيا معشوقة الغافلين و المحروم عنها مشغول بها و يطلبها و القاذر عليها مشغول بحفظها و بالتمتع منها ، فإذن إن فرضت فارغين من حب المال بحيث صار المال في حقهما كالماء استوى الفاقد و الواجد إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة و وجود قدر الحاجة أفضل من فقدته إذ الجائع يسلك سبيل الموت لا سبيل المعرفة وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقر عن الخطر أبعد إذ فتنة السرّاء أشد من فتنة الضراء ، و من العصمة أن لا تقدر ولذلك قالت الصحابة: بلينا بفتنة الضراء فصبرنا و بلينا بفتنة السرّاء فلم نصبر ، وهذا خلقة الآدميين كلهم إلا الشاذّ الفذّ الذي لا يوجد في الأعصار الكثيرة إلا نادراً فلما كان خطاب الشرع مع الكل لا مع ذلك النادر و الضراء أصالح للكل دون ذلك النادر زجر الشرع عن الغنى و ذمّه و فضل الفقر و مدحه ، حيث قال عيسى عليه السلام : « لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإنّ بريق أموالهم يذهب بنور أيمانكم » و قال بعض العلماء : تقليب الأموال يمص حلاوة الإيمان .

وفي الخبر « إن لكل أمة عجل و عجل هذه الأمة الدّنيا و الدّرهم » ^(١) و كان أصل عجل قوم موسى من حلية الذهب و الفضة أيضاً ، و استواء المال و الماء و الذهب و الحجر إنّما يتصور للأنبياء ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة

(١) أخرجه الديلمي في الفردوس من حديث حذيفة كما في كنوز الحقائق

إذ كان عَلَيْهِ السَّلَامُ يقول للدُّنيا : «إليك عني إليك عني» ^(١) إذ كانت الدُّنيا تتمثل له بزینتها، وكان علي عَلَيْهِ السَّلَامُ يقول : «ياصفراء غرِّي سواي ويا بيضاء غرِّي غيري» ^(٢) وذلك لاستشعاره في نفسه ظهور مبادي الاغترار بها لولا أن رأى برهان ربه ، وذلك هو الغني المطلق إذ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ : «ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس» ^(٣) وإذا كان ذلك بعيداً فاذن الأصلح لكافة الخلق فقد المال وإن تصدقوا بها وصرفوها إلى الخيرات لأنهم لا يتفكّون في القدرة على المال عن الأنس بهذا العالم وبقدر ما يأنس العبد بالدُّنيا يستوحش من الآخرة وبقدر ما يأنس بصفة من صفاته سوى صفة المعرفة بالله يستوحش من الله ومن حبه ، و مهما انقطعت أسباب الأنس بالدُّنيا تجافى القلب عن الدُّنيا وزهرتها و القلب إذا تجافى عما سوى الله و كان مؤمناً بالله انصرف لا محالة إلى الله إذ لا يتصور قلب فارغ وليس في الوجود إلا الله و غيره فمن أقبل على غيره فقد تجافى عنه ، و من أقبل عليه تجافى من غيره و يكون إقباله على أحدهما بقدر تجافيه عن الآخر و قرب به من أحدهما بقدر بعده من الآخر ومثلهما مثل المشرق والمغرب فإنّهما جهتان فالمتروك دبينهما بقدر ما يقرب من أحدهما يبعد من الآخر بل عين القرب من أحدهما هو عين البعد عن الآخر فعين حب الدُّنيا هو عين بغض الله ، فينبغي أن يكون مطمح نظر العارف قلبه في عزوفه عن الدُّنيا و أنسه بها فاذن فضل الفقير والغني بحسب تعلق قلبيهما بالمال فقط فإن تساويا فيه تساوت درجتهم إلا أن هذا مرّلة الأقدام وموضع الغرور فإنّ الغني ربّما يظنّ أنّه منقطع القلب عن المال ويكون حبه دفيناً في باطنه وهو لا يشعر به وإنّما يشعر به إذا فقد فليجرب نفسه بتفريقه وإذا سرق منه فإن وجد لقلبه إليه التفاتاً فليعلم أنّه كان مغروراً فكم من رجل باع سرية له لظنه أنّه منقطع القلب عنها فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية اشتعل من قلبه النار التي كانت مستكنة فيه فتحقق إذن أنّه كان مغروراً وإنّ العشق

(١) أخرجه الحاكم باختلاف في الاستدراك ج ٤ ص ٣٠٩ .

(٢) روى مثله الصدوق في الامالي من حديث ضرار بن ضمرة الليثي وفي النهج مثله .

(٣) أخرجه البخاري ج ٨ ص ١١٨ .

كان مستكنّاً في الفؤاد استكنان النار تحت الرماد ، وهذا حال كل الأغنياء إلا الأنبياء .
و الأولياء . وإذا كان ذلك محالاً أوبعيداً فلنطلق القول بأن الفقر أصلح لكافة الخلق
وأفضل لأن علاقة الفقير وانسه بالدنيا أضعف و بقدر ضعف علاقته يتضاعف ثواب
تسبيحاته و عباداته فإن حركات اللسان ليست مرادة لأعيانها بل ليتأكّدها الأنس
بالمذكور ولا يكون تأثيرها في إثارة الأنس في قلب فارغ عن غير المذكور كتأثيرها في
قلب مشغول ، ولذلك قال بعض السلف : مثل من تعبّد وهو في طلب الدنيا مثل من
يطفىء النار بالحلفاء ومثل من يغسل يده من الغمر بالسمن .

أقول: وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله عز وجل : « إلا من أتى الله بقلب سليم » (١) قال : « القلب السليم الذي يلقي ربه وليس فيه أحد سواه ، قال : وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط وإنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفريغ قلوبهم للآخرة » (٢).

❦ (بيان آداب الفقير في فقره) ❦

للفقير آداب في باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله ينبغي أن يراعيها وأما أدب باطنه
فأن لا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله به من الفقر ، أعني به أنه لا يكون كارهاً فعل
الله من حيث أنه فعله و إن كان كارهاً للفقير كالمحجوم يكون كارهاً للحجامة لتألمه
بها ولا يكون كارهاً فعل الحجّام ولا كارهاً له بل ربّما يتقلّد منّة منه فهذا أقل درجاته
وهو واجب ونقيضه حرام ومحبط ثواب الفقر ، وهو معنى قوله عليه السلام : « يا معشر الفقراء
اعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلا » (٣) و أرفع من هذا
أن يكون كارهاً للفقير بل يكون راضياً به ، و أرفع منه أن يكون طالباً له و فرحاً
به لعلمه بغوائل الغنى ويكون متوكّلاً في باطنه على الله واثقاً به في قدر ضرورته أنه
يأتيه لا محالة ويكون كارهاً للزّيادة على الكفاف .

أقول: هذا ينافي قوله فيما مضى أن أرفع المراتب أن يكون الفقر والغنى عنده

(١) الشعراء : ٨٩ .

(٢) المصدر ج ٢ ص ١٦ تحت رقم ٥ .

(٣) تقدم آنفاً .

متساويين .

قال : وقد قال علي عليه السلام : « إن الله عقوبات بالفقر ومثوبات بالفقر فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن عليه خلقه ويطيع به ربه ولا يشكو حاله ويشكر الله على فقره ، ومن علاماته إذا كان عقوبة أن يسيء عليه خلقه ويعصي به ربه ويكثر الشكاية ويتسخط بالقضاء ، وهذا يدل على أن كل فقير فليس بمحمود بل الذي لا يتسخط أو يرضى أو يفرح بالفقر يرضى لعلمه بثمرته إذ قيل ما أعطى عبد شيئاً من الدنيا إلا قيل له : خذه على ثلاثة أثلاث : شغل وهم وطول حساب ، وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقر بل يستر فقره ويستر أنه يستره ففي الحديث « إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال » ^(١) وقال تعالى : « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » ^(٢) وقيل : أفضل الأعمال التجمل عند المحنة . وقال بعضهم : ستر الفقر من كنوز البر . وأما أدبه في مخالطته فأن لا يتواضع لغني لأجل غناه بل يتكبر عليه قال علي عليه السلام : « ما أحسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل » فهذه رتبة الفقير وأقل منها أن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالستهم لأن ذلك من مبادي الطمع . قال بعض العارفين : إذا مال الفقير إلى الأغنياء انحنت عروته ، فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته ، فإذا سكن إليهم ضل . وينبغي أن لا يسكت عن ذكر الحق مداهنة للأغنياء وطمعاً في العطاء .

وأما أدبه في أفعاله فأن لا يفتقر بسبب الفقر عن عبادة الله ولا يمنع بذل قليل ما يفضل عنه فإن ذلك جهد المقل وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى قال عليه السلام : « درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف درهم . قيل : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها ، وأخرج رجل درهماً من درهمين لا يملك غيرهما طيبة به نفسه فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب مائة ألف » ^(٣) وينبغي أن لا يدخر مالاً بل يأخذ قدر الحاجة ويخرج الباقي .

(١) تقدم كراراً . (٢) البقرة : ٢٧٣ .

(٣) أخرجه النسائي ج ٥ ص ٥٩ كتاب الزكاة باب جهد المقل وقوله عليه السلام :

« عرض ماله » بضم العين المهملة وسكون الراء أى جانبه .

و في الادّخار ثلاث درجات احداها أن لا يدّخر إلّا ليومه و ليلته و هي درجة الصدّيقين ، و الثانية أن يدّخر لأربعين يوماً فإنّ ما زاد عليه داخل في طول الأمل وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام ففهم منه الرخصة في أمل الحياة أربعين يوماً و هذه درجة المتّقين ، و الثالثة أن يدّخر لسنته و هي أقصى المراتب و هي رتبة الصالحين و من زاد في الادّخار على هذه فهو واقع في غمار العموم خارج عن حيز الخصوص بالكليّة فغنى الصالح العفيف في طمأنينة قلبه في قوت سنته و غنى الخصوص في أربعين يوماً و غنى خصوص الخصوص في يوم و ليلة .

﴿بيان آداب الفقير في قبول العطاء اذا جاءه بغير سؤال﴾

ينبغي أن يلاحظ الفقير فيما جاءه ثلاثة أمور نفس المال و غرض المعطي و غرضه في الأخذ . أمّا نفس المال فينبغي أن يكون حلالاً خالياً عن الشبهات كلّها فإن كان فيه شبهة فليحترز من أخذه ، و قد ذكرنا في كتاب الحلال و الحرام درجات الشبهة و ما يجب اجتنابه و ما يستحبّ تناولها . و أمّا غرض المعطي فلا يخلو إمّا أن يكون غرضه تطيب قلبه و طلب محبته و هو الهدية أو الثواب و هو الصدقة و الزكاة أو الذّكر و الرّياء و السمعة إمّا على التجرّد و إمّا ممزوجاً ببقية الأغراض ، أمّا الأوّل و هو الهدية فلا بأس بقبولها فإنّ قبولها سنة رسول الله ﷺ ولكن ينبغي أن لا يكون فيها منة وإن كان فيها منة فالأولى تركها فإن علم أن بعضها ممّا تعظم فيه المنّة فليردّ البعض دون البعض ، فقد أهدى رجل إلى النبي ﷺ سمناً و أقطاً و كبشاً فقبل السمن و الأقط وردّ الكبش^(١) و كان ﷺ يقبل من بعض الناس ويردّ على بعض^(٢) و قال : «لقد هممت أن لا أتهبّ إلّا من قرشيّ أو ثقيفيّ أو أنصاريّ أو دوسي»^(٣) و فعل هذا جماعة من الصحابة و التابعين ، و جيء بصرة إلى فتح الموصل في فيها خمسون درهماً فقال : حدّثنا عطاء عن النبي ﷺ أنّه قال : « من أتاه رزق من غير مسألة و ردّه

(١) أخرجه أحمد في ضمن حديث ليعلى بن مرة و اسناده جيد .

(٢) راجع مسند أبي داود الطيالسي ص ١٤٦ تحت رقم ١٠٨٢ و ١٠٨٣ .

(٣) أخرجه النسائي ج ٦ ص ٢٨٠ من حديث أبي هريرة .

فإنما يردّه على الله» (١) ثم فتح الصرّة فأخذ منها درهماً وردّ سائرهما . و كان إبراهيم التيمي يسأل أصحابه الدّ رهم والدّ رهمين ونحوه ويعرض عليه غيرهم المئتين فلا يأخذها ، وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيئاً يقول : اتركه عندك و انظر إن كنت بعد قبوله في قلبك أفضل منّي قبل القبول فأخبرني حتّى آخذه وإلا فلا ، و أمانة هذا أن يشقّ عليه الرّدّ لو ردّه ويفرح بالقبول و يرى المنّة على نفسه في قبول صديقه هديته فإن علم أنّه يمازجه منّة فأخذه مباح ولكنّه مكروه عند الفقهاء الصادقين . و قال بشر : ما سألت أحداً قط شيئاً إلا سرياً السقطي لأنّه قد صحّ عندي زهده في الدّنيا فهو يفرح بخروج الشيء من يده و يتبرّم ببقاءه عنده فأكون عوناً على ما يحبّ . وجاء خراسانيّ إلى الجنيد بمال و سأله أن يأكله فقال : افرقه على الفقراء ، فقال : ما أريد هذا ، فقال : ومتى أعيش إلى إن آكل هذا ، فقال : ما أريد أن تنفقه في الخلّ والبقل بل في الحلوات والطيبات فقبل فقال الخراسانيّ : ما أجد ببغداد أمنّ عليّ منك فقال الجنيد : وما ينبغي أن يقبل إلا من مثلك .

الثاني أن يكون للثواب المجرّد وذلك صدقة أو زكاة فعليه أن ينظر في صفات نفسه أنّه هل هو مستحقّ للزكاة فإن اشتبه عليه فهو محلّ شبهة وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة ، وإن كان يعطيه لظنّه أنّه عالم أو علويّ ولم يكن كذلك فإنّ أخذه حرامٌ محض لأشبهة فيه .

الثالث أن يكون غرضه الشهرة والرياء و السمعة فينبغي أن يردّه عليه قعده الفاسد و لا يقبله إذ يكون معيناً له على غرضه الفاسد . وكان بعضهم يردّ ما يعطى ويقول : لو علمت أنّهم لا يذكرون ذلك افتخاراً به لأخذت . وعوتب بعضهم في ردّه ما كان يأتيه من صلة فقال : إنّما أردّ صلتهم إشفاقاً و نصحاً لهم لأنّهم يذكرون

(١) قال العراقي : لم أجده مرسلًا هكذا ولاحمد و أبي يعلى و الطبرانيّ باسناد جيد من حديث خالد بن عديّ الجهنيّ « من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة و لا إشراف نفس فليقبله ولا يردّه فانما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه » اهـ . أقول : وروى نحوه الطيالسي تحت رقم ٢٤٧٨ من حديث أبي هريرة .

و يحبون أن يعلم به فتذهب أموالهم ويحبط أجرهم ، وأما غرضه في الأخذ فينبغي أن ينظر أهو محتاج إليه فيما لا بد منه أو هو مستغنى عنه فإن كان محتاجاً إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها في المعطي فالأفضل له الأخذ قال عليه السلام : « ما المعطي من سعة بأعظم أجراً من الأخذ إذا كان محتاجاً » ^(١) وقال عليه السلام : « من آتاه شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فإنما هو رزق ساقه الله إليه » وفي لفظ آخر « فلا يرد » ^(٢) وقال بعض العلماء : من أعطى ولم يأخذ سأل ولم يعط . وقد قال بعض العلماء : يخاف في الرد مع الحاجة عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول في شبهة أو غيره فأما إذا كان ما آتاه زائداً على حاجته فلا يخلو إما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه أو التكفل بأمور الفقراء و الاتفاق عليهم لما في طبعه من الرفق والسخاء ، فإن كان مشغولاً بنفسه فلا وجه لأخذه وإمساكه إن كان طالباً طريق الآخرة فإن ذلك محض اتباع الهوى وكل عمل ليس لله فهو من سبيل الشيطان أوداع إليه « ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » . ثم له مقامان أحدهما أن يأخذ في العلانية ويرد في السر أو يأخذ في العلانية ويفرق في السر ، وهذا مقام الصديقين وهو شاق على النفس لا يطيقه إلا من اطمأنت نفسه بالرياسة ، والثاني أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه أو يأخذ و يوصله إلى من هو أحوج منه فيقع كلاهما في السر أو كلاهما في العلانية ، وقد ذكرنا هل الأفضل إظهار الأخذ أو إخفاؤه في كتاب أسرار الزكاة مع جملة من أحكام الفقر فليطلب منه .

وقال بعض المجاورين بمكة : كانت عندي دراهم أعددتها للاتفاق في سبيل الله فسمعت فقيراً قد فرغ من طوافه وهو يقول بصوت خفي : أنا جائع كما ترى عريان كما ترى ، فما ترى فيما ترى يا من يرى ولا يرى ؟ فنظرت فإذا عليه خلقان لا تكاد تواريه ، فقلت : في نفسي لا أجدر لدراهمي موضعاً أحسن من هذا فحملتها إليه فنظر إليها ثم أخدمها خمسة دراهم فقال : أربعة دراهم ثمن مؤثرين و درهم أنفة ثلاثاً فلا حاجة بي إلى

(١) أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح من حديث ابن عمر كما في الجامع الصغير .

(٢) تقدم آنفاً .

الباقي فردّه ، قال : فرأيتُه اللَّيلة الثانية وعليه مئزران جديدان فهجس في نفسي منه شيء ، فالتفت إليّ فأخذ بيدي فأطافني معه أسبوعاً كلُّ شوط منها في جوهر من معادن الأرض يتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعبين منها ذهب وفضّة وياقوت ولؤلؤ وجوهر ولم يظهر ذلك للناس فقال: هذا كله قد أعطانيه فرهدت فيه وآخذ من أيدي الخلق لأنّ هذه أثقال و فتنة وذلك للعباد فيه رحمة ونعمة . والمقصود من هذا أنّ الزيادة على قدر الحاجة إنّما تأتيك ابتلاء ، و فتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه و قدر الحاجة يأتيك رفقاً بك ، فلا تغفل عن الفرق بين الرفق والابتلاء ، قال الله تعالى : « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ حَسَنٌ عَمَلًا » (١) .

و قد قال عليه السلام : « لا حقّ لابن آدم إلّا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ، و ثوب يوارى عورته ، و بيت يكتنه فما زاد فهو حساب » (٢) فإنّ أنت في أخذ قدر الحاجة من هذه الثلاث مثاب و فيما زاد عليه إن لم تعص الله متعرّض للحساب و إن عصيت الله فأنت متعرّض للعذاب .

ومن الاختبار أيضاً أن تعزم على ترك لذّة من اللذّات تقرّباً إلى الله تعالى و كسراً لصفة النفس فتأتيك عفواً صفواً لتمدحن به قوّة عقدك فالأولى الامتناع عنها فإنّ النفس إذا رخصت في نقض العزم ألغت نقض العهد وعادت لعادتها فلا يمكن قهرها ، وردّ ذلك مهمّ وهو الزهد فإن أخذته وصرفت إلى محتاج فهو غاية الزهد ولا يقدر عليه إلّا الصديّون ، فأما إذا كان حالك السخاء والبذل والتكفل بحقوق الفقراء وتعهّد جماعة من الصلحاء ، فخذ ما زاد على حاجتك فإنّه غير زائد على حاجة الفقراء ، وبادر به إلى الصرف إليهم ولا تدخر فإن إمساكه ولوليلة واحدة فيه فتنة واختبار ، فربّما يخلو في قلبك فتتمسكه ويكون فتنة عليك ، فقد تصدّى لخدمة الفقراء جماعة اتخذوها وسيلة إلى التوسّع في المال والتنعم في المطعم والمشرب وذلك هو الهلاك ، ومن كان غرضه الرفق وطلب الثواب به فله أن يستقرض على حسن الظنّ بالله لا

(١) الكهف : ٧ .

(٢) أخرجه الترمذی ج ٩ ص ٢٠٦ بتقديم و تأخير واختلاف في اللفظ .

اعتماداً على السلاطين الظلمة فإن رزقه الله من حلال قضاء وإن مات قبل القضاء قضى الله تعالى عنه وأرضى غرماءه ، وذلك بشرط أن يكون مكشوف الحال عند من يقرضه فلا يغتر المقرض ولا يخدعه بالمواعيد بل يكشف حاله عنده ليقدم على إقرضه على بصيرة ودَيْن مثل هذا الرُّجل واجبٌ أن يتقضى من مال بيت المال أو من الزُّكوات فقد قال تعالى : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » (١) وقيل : معناه لبيع أحد ثوبيه ، وقيل : معناه فليستقرض بجاهه ، فذلك مما آتاه الله وقال بعضهم : إن الله تعالى عباد ينفقون على قدر بضائعهم والله عباد ينفقون على قدر حسن الظن بالله . ومات بعضهم فأوصى بماله لثلاث طوائف الأقوياء ، والأغنياء ، والأغنياء فقيل : من هؤلاء ؟ فقال : أمّا الأقوياء فهم أهل التوكل على الله ، وأمّا الأغنياء فهم أهل حسن الظن بالله ، وأمّا الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله . فإن من مهما وجدت هذه الشروط فيه وفي المال وفي المعطي فليأخذه ، وينبغي أن يرى ما يأخذه من الله لآمن المعطي إنما المعطي واسطة قد سخر للطاء وهو مضطرٌ إليه بما سلط عليه من الدُّواعي والإرادات والاعتقادات .

قال موسى عليه السلام : يارب جعلت رزقي هكذا في أيدي بني إسرائيل يغديني هذا يوماً ويعشيني هذا ليلة فأوحى الله إليه : هكذا أصنع بأوليائي أجري أرزاقهم على أيدي البطالين من عبادي ليؤجروا فيهم . فلا ينبغي أن يرى المعطي إلا من حيث أنه مسخر مأجور .

❦ بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه ❦

اعلم أنه قد وردت منه كثيرة في السؤال وتشديدات ، وورد فيه أيضاً ما يدل على الرخصة والكشف للطاء فيه أن السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها بد فهو حرام وإنما قلنا : إن الأصل فيه التحريم لأنه لا يتنكث من ثلاثة أمور محرمة : الأول إظهار الشكوى من الله إذا السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله عليه وهو عين الشكوى و كما

(١) الطلاق : ٧ .

أن العبد المملوك لو سأل كان سؤاله تشنيعاً على سيده ، فكذا سؤال العباد تشنيع على الله تعالى و هذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا بضرورة كما يحل الميتة ، والثاني أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزاً فأما سائر الخلق فإنهم عباد أمثاله ، فلا ينبغي أن يذل لهم إلا بضرورة ، وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤول ، والثالث أنه لا يتفك عن إيذاء المسؤول غالباً لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيبة قلب منه فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ وإن منع ربما استحيى وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله و في المنع نقصان جاهه وكلاهما مؤذيان والسائل هو السبب في الإيذاء والإيذاء حرام إلا بضرورة ، ومهما فهمت هذه المحذورات فهمت قوله وَاللَّيْطُ حيث قال : «مسئلة الناس من الفواحش وما أحل من الفواحش غيرها» ^(١) فانظر كيف سمّاه فاحشة ولا يخفى أن الفاحشة إنما تباح بضرورة . وقال وَاللَّيْطُ : «من سأل عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم» ^(٢) و «من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وعظم وجهه يتقعقع ليس عليه لحم» ^(٣) وفي لفظ آخر «كانت مسألته خدوشاً وكدوحاً في وجهه» ^(٤) وهذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديد . وبايع رسول الله وَاللَّيْطُ قوماً على الإسلام فاشتراط عليهم السمع والطاعة ثم قال لهم كلمة خفيفة : «ولا تسألوا الناس شيئاً» ^(٥) وكان يأمر كثيراً بالتعفف

(١) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٢) أخرجه أبوداود ج ١ ص ٣٧٨ و رواه عبدالله بن أحمد ، والطبراني في الاوسط

بالغظ « رصف جهنم » و هو بمعنى جمر جهنم وفي اسناده ضعف كما في مجمع الزوائد ج ٣ ص ٩٤ .

(٣) روى نحوه ابن ادريس في مستطرفات السرائر . و في مجمع الزوائد عن الطبراني في الاوسط مثله .

(٤) رواه أصحاب السنن و قد تقدم في كتاب الزكاة .

(٥) أخرجه مسلم ج ٣ ص ٩٧ من حديث عوف بن مالك الاشجعي . وأخرجه أبوداود

السجستاني ج ١ ص ٣٨٢ .

عن السؤال ويقول : «من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله» وقال : «ومن لم يسألنا فهو أحبُّ إلينا» ^(١) وقال : «استغنوا عن الناس و لو بشوص من سواك» ^(٢) وقال : «استغنوا عن السؤال و ما قلُّ من السؤال فهو خيرٌ قالوا : و منك يا رسول الله ؟ قال : و منِّي» ^(٣) .

أقول : ومن طريق الخاصة مارواه في الكافي عن الباقر عليه السلام « لو يعلم السائل ما في المسئلة ما سأل أحدٌ أحداً ، و لو يعلم المعطي ما في العطية ماردٌ أحدٌ أحداً » ^(٤) .

و عن الصادق عليه السلام «إيتاكم وسؤال الناس فإنه ذلٌّ في الدنيا و فقر تعجلونه و حساب طويل يوم القيامة» ^(٥) .

وعن النبي صلى الله عليه وآله «الأيدي ثلاث يدا العليا و يدا المعطي التي تليها و يدا المعطى أسفل الأيدي فاستغنوا عن السؤال ما استطعتم إنَّ الأرزاق دونها حجبٌ فمن شاء قنى حياءً و أخذ رزقه و من شاء هنك الحجاب و أخذ رزقه و الذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم عرض الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه ثم يدخل به السوق فيبيعه بمدٍّ من تمر يأخذ ثلثه و يتصدق بثلثيه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أم حرموه» ^(٦) .

و عنه صلى الله عليه وآله « من فتح على نفسه باباً من مسألة فتح الله عليه باب فقر » ^(٧) . قال أبو حامد : فإذا عرفت أنَّ السؤال يباح لضرورة فاعلم أنَّ الشيء إمَّا أن

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة والحارث بن أبي اسامة في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري و روى صدره الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٩ تحت رقم ٧ .
(٢) رواه البزار والطبراني في الكبير و رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد ج ٣ ص ٩٤ . « بشوص من سواك » أي بغسالته و قيل بما يفتنت منه عند التسوك .

(٣) ما عثرت على أصل له .

(٤) و (٥) و (٦) المصدر ج ٤ ص ٢٠ تحت رقم ٢ و ١ و ٣ .

(٧) الكافي ج ٤ ص ١٩ تحت رقم ٢ .

يكون مضطراً إليه أو محتاجاً إليه حاجة مهمة أو حاجة خفيفة أو مستغنى عنه ، فهذه أربعة أحوال؛ أمّا المضطرُّ إليه فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً ومرضاً ، وسؤال العاري وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط في المسؤول بكونه مباحاً والمسؤول منه بكونه راضياً في الباطن وفي السائل بكونه عاجزاً عن الكسب فإنَّ القادر على الكسب وهو بطالٌ ليس له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته وكلُّ من له خطٌّ فهو قادر على الكسب بالوراقة ، وأمّا المستغنى فهو الذي يطلب شيئاً عنده مثله وأمثاله فسؤاله حرام قطعاً وهذا طرفان واضحان ، وأمّا المحتاج حاجة مهمة كمرريض محتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لولم يستعمله و لكنّه لا يخلو عن خوف و كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء و هو يتأذى بالبرد تأذّاً لا ينتهي إلى حدِّ الضرورة ، وكذلك من يسأل لأجل الكراء و هو قادرٌ على المشي بمشقة فهذا أيضاً ينبغي أن تسترسل عليه إلا باحة لأنها حاجة محققة ولكن الصبر عنه أولى و هو بالسؤال تارك للأولى ولا يسمي سؤاله مكروهاً مهما صدق في السؤال ، وقال : ليس تحت جبتي قميص والبرد يؤذيني أذى أطيعه ولكن يشقُّ عليّ فإذا صدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله إن شاء الله ، وأمّا الحاجة الخفيفة فمثل سؤاله قميصاً ليلبسه فوق ثيابه عند خروجه ليستتر به الخروق التي في ثيابه عن أعين الناس و كمن يسأل لأجل الأدم و هو واجد للخبز و كمن يسأل الكراء لفرس في الطريق و هو واجد كراء الحمار أو يسأل كراء المحمل و هو قادرٌ على الرِّاحلة ، فهذا و نحوه إن كان فيه تلبس حال باظهار حاجة غير هذه فهو حرام وكذلك لو كان فيه شيء من المحذورات الثلاثة من الشكوى أو الذلّ أو إيذاء المسؤول فهو حرام لأنّ مثل هذه الحاجة لا تصلح لأن تباح بها هذه المحذورات ، وإن لم يكن فيه شيء من ذلك فهو مباح مع الكراهة . فإن قلت : فكيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات ؟ فاعلم أنّ الشكوى تندفع بأن يظهر الشكر لله و الاستغناء عن الخلق ، ولا يسأل سؤال محتاج و لكن يقول : أنا مستغن بما أملكه ولكنني تطالبني رعونة النفس بثوب فوق ثيابي و هو فضلة عن الحاجة و فضول من النفس فيخرج به عن حدِّ الشكوى .

و أما الذلُّ فبأن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي يعلم أنه لا ينقصه ذلك في عينه ولا يزدريه بسبب سؤاله أو الرُّجل السخيُّ الذي قد أعدَّ ماله لمثل هذه المكارم فيفرح بوجود مثله و يتقلد منه بقبوله فيسقط عند الذلِّ بذلك فإن الذلَّ لازم للمنة لا محالة. و أما الإيذاء فسبيل الخلاص عنه أن لا يعين شخصاً بالسؤال بعينه بل يلقي الكلام تعريضاً بحيث لا يقدم على البذل إلا متبرِّعاً بصدق الرغبة وإن كان في القوم شخصٌ مرموقٌ لو لم يبذل لكان يلام فهذا إيذاء فإنَّه ربَّما يبذل كرهاً خوفاً من الملامة ويكون الأُحِبُّ إليه في الباطن الخلاص لو قدر عليه من غير ملامة ، و أما إذا كان يسأل شخصاً معيناً فينبغي أن لا يصرِّح بل يعرض تعريضاً يبقى له سبيلاً إلى التغافل إن أراد ، فإذا لم يتغافل مع القدرة عليه فذلك لرغبته وأنَّه غير متأذِّ به .

أقول: و من طريق الخاصَّة ما رواه في الكافي عن النبي ﷺ « لا تسالوا أمتي في مجالسها فتبخلوها » (١) .

قال أبو حامد : و ينبغي أن يسأل من لا يستحي منه لورده أو تغافل مع القدرة عليه فإنَّ الحياء من السائل يؤذي كما أنَّ الرِّياء مع غير السائل يؤذي ، فإن قلت : فإذا أخذ مع العلم بأنَّ باعث المعطي هو الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما ابتدأه فهو حلال أو شبهة ؟ فأقول : ذلك حرامٌ محض لاختلاف فيه بين الأُمَّة وحكمه حكم أخذ مال الغير بالضرب والمصادرة إذ لا فرق أن يضرب ظاهر جلده بسياط الخشب أو يضرب باطن قلبه بسوط الحياء وخوف الملام وضرب الباطن أشدُّ نكايَةً في قلوب العقلاء ولا يجوز أن يقال هو في الظاهر قد رضي به وقد قال ﷺ : « نحن نحكم بالظاهر والله يتولَّى السرائر » (٢) فإنَّ هذه ضرورة القضاء في فصل الخصومات إذ لا يمكن ردُّهم إلى البواطن وقرائن الحالات فاضطروا إلى الحكم بظاهر اللسان مع أنَّه ترجحان كثير الكذب ولكنَّ الضرورة دعت إليه وهذه سؤال مما بين العبد وبين الله والحاكم فيه أحكم الحاكمين والقلوب عنده كالأسنة عند سائر الحكَّام فلا تنظر في مثل هذا

(١) المصدر ج ٤ ص ٤٧ تحت رقم ٨ .

(٢) قال العراقي : لم أجد له أصلاً وكذا قال المزي لما سئل عنه .

إِلَّا إِلَى قَلْبِكَ وَإِنْ أَفْتُوكَ وَأَفْتُوكَ فَإِنَّ الْمَفْتِيَّ مَعْلَمُ الْقَاضِي وَالسُّلْطَانُ لِيَحْكُمُوا فِي
عَالَمِ الشَّهَادَةِ ، وَمَفْتِي الْقُلُوبِ هُمْ عُلَمَاءُ الْآخِرَةِ وَبَفَتْوَاهُمْ النِّجَاةُ مِنْ سَطْوَةِ سُلْطَانِ الْآخِرَةِ
كَمَا أَنَّ بَفْتَوَى الْفَقِيهِ النِّجَاةُ مِنْ سَطْوَةِ سُلْطَانِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا مَا يَأْخُذُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ لَا
يَمْلِكُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ يَسْتَحْيِي مَنْ أَنْ يَرُدَّ وَلَمْ
يَسْتَرِدَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَثْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَسَاوِي قِيَمَتَهُ فِي مَعْرُضِ الْهَدِيَّةِ وَالْمُقَابَلَةِ لِيَتَفَضَّلَ
عَنْ عَهْدَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ هَدِيَّتَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إِلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ تَلَفَ فِي يَدِهِ فَهُوَ
مُضْمُونٌ عَلَيْهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَهُوَ عَاصٍ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَبِالسُّؤَالِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الْأَذَى ،
فَإِنْ قُلْتَ : هَذَا أَمْرٌ بَاطِنٌ يَعْسُرُ الْاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ السَّبِيلُ فِيهِ ، وَرَبِّمَا يَظُنُّ
السَّائِلُ أَنَّهُ رَاضٍ وَلَا يَكُونُ هُوَ فِي الْبَاطِنِ رَاضِيًا ؟ فَأَقُولُ : لِهَذَا تَرَكَ الْمُتَّقُونَ السُّؤَالَ
رَأْسًا فَمَا كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا أَصْلًا ، وَكَانَ بَشَرٌ لَا يَأْخُذُ مِنْ أَحَدٍ أَصْلًا إِلَّا مِنْ
السَّرِيِّ وَقَالَ : لَا نَتَّى أَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْرَحُ بِخُرُوجِ الْمَالِ مِنْ يَدِهِ فَأَنَا أَعَيْنُهُ عَلَى مَا يَحِبُّهُ وَ
إِنَّمَا عَظُمَ النِّكَيرُ فِي السُّؤَالِ وَتَأَكَّدَ الْأَمْرُ بِالتَّعَفُّفِ لِهَذَا لَأَنَّ هَذَا الْأَذَى إِنَّمَا يَحُلُّ بِضُرُورَةٍ
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ مُشْرِفًا عَلَى الْهَلَاكِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى الْخَلَاصِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ
يُعْطِيهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَأَذَى فَيَبَاحُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا يَبَاحُ لَهُ لَحْمُ الْخَنَزِيرِ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ وَكَانَ
الْامْتِنَاعُ طَرِيقَ الْوَرَعَيْنِ ، وَمَنْ أَرْبَابُ الْقُلُوبِ مَنْ كَانَ وَاثِقًا بِبَصِيرَتِهِ فِي الْاطِّلَاعِ عَلَى
قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ فَكَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ دُونَ الْبَعْضِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَا يَأْخُذُ
إِلَّا مِنْ أَصْدِقَائِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ بِمَا يُعْطِي بَعْضًا وَيَرُدُّ بَعْضًا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فِي الْكَبْشِ وَالسَّمْنِ وَالْأَقْطِ وَكَانَ هَذَا فِيمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ غَيْرِ سُّؤَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ
رَغْبَةٍ وَلَكِنْ قَدْ تَكُونُ رَغْبَتُهُ طَمَعًا فِي جَاهٍ أَوْ طَلِبًا لِرِيَاءٍ وَسَمْعَةٍ فَكَانُوا يَحْتَرِزُونَ مِنْ ذَلِكَ
فَأَمَّا السُّؤَالُ فَقَدْ امْتَنَعُوا عَنْهُ رَأْسًا إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا الضَّرُورَةُ وَالثَّانِي السُّؤَالُ مِنْ
الْأَصْدِقَاءِ وَالْإِخْوَانِ وَفِي حَقِّ الْإِخْوَانِ ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ مَا لَهُمْ بِغَيْرِ سُّؤَالٍ وَاسْتِيزَانٍ
لَأَنَّ أَرْبَابَ الْقُلُوبِ عَلِمُوا أَنَّ الْمَطْلُوبَ رِضَا الْقَلْبِ لَا نَطْقَ اللِّسَانِ وَكَانُوا قَدْ وَثَقُوا
بِإِخْوَانِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْرَحُونَ بِمَبَاسِطَتِهِمْ فَإِذَا كَانُوا لَا يَسْأَلُونَ الْإِخْوَانَ عَنْ شَكْمِهِمْ
فِي إِقْتِدَارِ إِخْوَانِهِمْ عَلَى مَا يَرِيدُونَهُ وَإِلَّا فَكَانُوا يَسْتَغْنَوْنَ عَنِ السُّؤَالِ . وَحَدُّ إِبَاحَةِ

السؤال أن تعلم أن المسؤول بصفة لو علم ما بك من الحاجة لا بتدأك دون السؤال فلا يكون لسؤالك تأثير إلا في تعريف حاجتك فأما في تحريكه بحياء أو إثارة داعيته بالحيل فلا ويتصدى للسائل حالة لا يشك معها في رضا الباطن وحالة لا يشك في الكراهة ويعلم ذلك بقريئة الأحوال فالأخذ في الحالة الأولى حلال طلق وفي الثانية حرام سحت ، ويتدرد بين الحالتين أحوال يشك فيها فليستفت قلبه فيها وليترك حزاز القلب فإنه الإثم وليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ، وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قويته فطنته و ضعف حرصه وشهوته فإن قوي الحرص وضعفت الفطنة تراهي له ما يوافق غرضه ولا ينفطن للقرائن الدالة على الكراهة وبهذه الدقائق يطلع على سر قول رسول الله ﷺ حيث قال : «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه»^(١) وقد أوتي جوامع الكلم لأن من لا كسب له ولا مال ورثه من كسب أبيه أو أحد أقربائه فيأكل من أيدي الناس فإن أعطى بغير سؤال فإنما يعطى لدينه ومن يكون باطنه بحيث لو انكشف لا يعطى لدينه فيكون ما يأخذه حراماً ، وإن أعطى بسؤال فأين من يطيب قلبه بالعطاء إذا سئل وأين من يقتصر في السؤال على حد الضرورة ، فإذا فتشت أحوال من يأكل من أيدي الناس علمت أن جميع ما يأكله أو أكثره سحت ، وإن الطيب هو الكسب الذي اكتسب هو أو موروثه ، فإن بعيد أن يجتمع الورع مع الأكل من أيدي الناس ، فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غيره وأن يغنيننا بحلاله عن حرامه بمنه وسعة جوده .

بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال

إعلم أن قوله ﷺ : «من سأل عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جهر جهنم»^(٢) صريح في التحريم ولكن حد الغنى مشكل وتقديره عسير وليس إلينا وضع المقادير بل نستدرك ذلك بالتوقيف ، وقد ورد في الحديث «استغنوا بغنى الله تعالى عن غيره قالوا: وما هو؟ قال : غدا ، يوم ، وعشاء ليلة»^(٣) . وفي حديث آخر «من سأل وله خمسون درهماً أو

(١) تقدم في كتاب الحلال والحرام .

(٢) تقدم آنفاً .

(٣) ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي هريرة كما في المنبى .

عدلها من الذهب فقد سأل إلحافاً^(١) وورد في لفظ آخر «أربعون درهماً». ومهما اختلفت التقديرات وصحت الأخبار فينبغي أن يقطع بورودها على أحوال مختلفة فإن الحق في نفسه لا يكون إلا واحداً و التقدير ممتنع وغاية الممكن فيه تقريب و لا يتم ذلك إلا بتقسيم محيط بأحوال المحتاجين ، فنقول: قال عليه السلام : «لاحق لابن آدم إلا في ثلاث طعام يقيم صلبه ، وثوب يوارى به عورته ، و بيت يكتنه و ما زاد فهو حساب»^(٢) فلنجعل هذه الثلاث أصلاً في الحاجات لبيان أجناسها ، والنظر في الأجناس والأقذار والأوقات فأما الأجناس فهي هذه الثلاث ويلحق بهما في معناها حتى يلحق بها الكراء للمسافر إذا كان لا يقدر على المشي وكذلك ما يجري مجراه من المهمات ويلحق بنفسه عياله و ولده و كل من يجب عليه كفالته ، و أما الأقدار فالثوب يراعى فيه ما يليق بذوي الدّين وهو ثوب واحد و قميص و منديل و سراويل و مداس ، و أما الثاني من كل جنس فهو مستغنى عنه وليقس على هذا أثاث البيت ولا ينبغي أن يطلب رقة الثياب و كون الأواني من النحاس والصفير فيما يكفي فيه الخزف فإن ذلك مستغنى عنه فيقتصر من العدد على واحد و من النوع على أحسن أجناسه ما لم يكن في غاية البعد عن العادة ، و أما الطعام فقد رده في اليوم مدّ وهو ما قدره الشرع ونوعه ما يقتات ولو كان من الشعير و الأدم على الدوام فضلة وقطعه بالكلفة إضرار وفي طلبه في بعض الأحوال رخصة ، و أما المسكن فأقله ما يجزى ، من حيث المقدار وذلك من غير زينة فأما السؤال للزينة والتوسع فهو سؤال عن ظهر غنى ، و أما بالاضافة إلى الأوقات فما يحتاج إليه في الحال من طعام يوم و ليلة و ثوب يلبسه و مأوى يكتنه ، فلا شك فيه فأما سؤاله للمستقبل فهذا له ثلاث درجات إحداها ما يحتاج إليه في غد والثانية ما يحتاج إليه في أربعين يوماً أو خمسين ، والثالثة ما يحتاج إليه في السنة فلنقطع بأن من معه ما يكفيه له ولعياله إن كان له عيال لسنة فسؤاله حرام فإن ذلك غاية الغنى وعليه ينزل التقدير بخمسين درهماً في الحديث فإن خمسة دنائير تكفي للمتفرد في السنة إذا اقتصد وأما

(١) رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ج ٣ ص ٩٥ .

(٢) تقدم آنفاً .

المعيل فربما لا يكفيه ذلك فإن كان يحتاج إليه قبل السنة فإن كان قادراً على السؤال ولا يفوته فرصته فلا يحل له السؤال لأنه مستغن في الحال وربما لا يعيش إلى الغد فيكون قد سأل ما لا يحتاج إليه فيكفيه غداً يوم وعشاء ليلة وعليه ينزل الخبر الذي ورد في التقدير بهذا القدر وإن كان يفوته فرصة السؤال ولا يجد من يعطيه لو أخر فيباح له السؤال لأن أمل البقاء سنة غير بعيد فهو بتأخير السؤال خائف أن يبقى مضطراً عاجزاً مما يغنيه ، فإن كان خوف العجز عن السؤال في المستقبل ضعيفاً وكان ما لا أجله السؤال خارجاً عن محل الضرورة لم يخل سؤاله عن كراهية وتكون كراهته بحسب درجات ضعف الاضطرار وخوف الفوت وتراخي المدة التي فيها يحتاج إلى السؤال وكل ذلك لا يقبل الضبط وهو منوط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه وبين الله فيستفتي فيه قلبه ويعمل به إن كان سالكاً طريق الآخرة وكل ما كان يقينه أقوى وثقته بمجيء الرزق في المستقبل أتم وقناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله أعلى فلا يكون خوف الاستقبال وقد آتاك الله قوت يومك لك ولعيالك إلا من ضعف اليقين والإصغاء إلى تخويف الشيطان وقد قال الله تعالى : «فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين»^(١) وقال : «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً»^(٢) والسؤال من الفحشاء الذي أبيع بالضرورة وحال من يسأل لحاجة متراخية عن يومه وإن كان مما يحتاج إليه في السنة أشد من حال من ملك مالا موروثاً وأدخر لحاجته وراء السنة وكلاهما مباحان في الفتوى الظاهرة ولكنها صادران عن حب الدنيا وطول الأمل وعدم الثقة بفضل الله وهي من أمهات المهلكات .

أقول : ثم ذكر أبو حامد فصلاً في بيان أحوال السائلين وأورد فيه من أقوال الصوفية وما كانوا يفعلون وإذ لا وثوق بهم وبما كان يصدر عنهم فلنعرض عن ذلك ومن أراد الإطلاع على حقيقة الحال في الفقر والزهد فليطالع ما أوردناه في آخر الشطر الثاني من هذا الكتاب من كلام الصادق عليه السلام ومحتاجته مع الصوفية .

(١) آل عمران : ١٧٥ .

(٢) البقرة : ٢٦٨ .

❖ (الشطر الثاني من الكتاب في الزهد) ❖

و فيه بيان حقيقة الزهد ، و بيان فضيلة الزهد ، و بيان درجات الزهد وأقسامه ، و بيان تفصيل الزهد في المطعم و الملبس و المسكن و الأثاث و ضرورات المعيشة و بيان ، علامات الزهد .

❖ (بيان حقيقة الزهد) ❖

إعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين و ينتظم هذا المقام من علم و حال و عمل كسائر المقامات لأن أبواب الإيمان كلها كما قال السلف ترجع إلى عقد و قول و عمل و كأن القول لظهوره أقيم مقام الحال إذ به يظهر حال الباطن و إلا فليس القول مراداً لعينه و إن لم يكن صادراً عن حال سمي إسلاماً و لم يسم إيماناً و العلم هو السبب في الحال يجري مجرى المثمر و العمل يجري من الحال مجرى الثمرة فلنذكر الحال مع كلا طرفيه من العلم و العمل أمّا الحال فنعني بها ما يسمي زهداً وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه و كل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة و بيع و غيره فإتّما عدل عنه لرغبته عنه و إنّما عدل إلى غيره لرغبته فيه فحالّه بالإضافة إلى المعدول عنه يسمي زهداً و بالإضافة إلى المعدول إليه يسمي رغبة و حباً فإذن يستدعى حال الزهد مرغوباً عنه و مرغوباً إليه وهو خير من المرغوب عنه و شرط المرغوب عنه أن يكون أيضاً هو مرغوب فيه من وجه من الوجوه فمن رغب عمّا ليس مطلوباً في نفسه لا يسمي زاهداً فتارك التراب و الحجر و الحشرات لا يسمي زاهداً و إنّما يسمي تارك الدّراهم و الدّنانير زاهداً لأنّ التراب و الحجر ليسا في مظنة الرغبة و شرط المرغوب إليه أن يكون خيراً عنده من المرغوب عنه حتّى تغلب هذه الرغبة فالبايع لا يقدم على البيع إلا و المشتري عنده خير من المبيع فيكون حاله بالإضافة إلى المبيع زهداً فيه و بالإضافة إلى العوض رغبة و حباً و لذلك قال تعالى : «وشره بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزّاهدين»^(١) معناه باعوه و قد يطلق الشرى بمعنى البيع و وصف إخوة يوسف بالزّهد فيه إذا طمعوا في أن يخلو لهم

وجه أبيهم وكان ذلك عندهم أحب من يوسف فباعوه طمعاً في العوض فاِذن كل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنيا وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو أيضاً زاهد ولكن في الآخرة ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الزهد بمن زهد في الدنيا كما خصص اسم الإلحاد بمن يميل إلى الباطل خاصة وإن كان هو الميل في وضع اللسان ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة ثم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه وإلا فترك المحبوب بغير الأحب محال والذي يرغب عن كل ما سوى الله حتى الفراديس ولا يحب إلا الله فهو الزاهد المطلق ، والذي يرغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولم يزهد في مثل تلك الحظوظ في الآخرة بل طمع في الحور والقصور والفواكه والأشجار فهو أيضاً زاهد ولكنه دون الأول والذي يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذي يترك المال دون الجاه أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجميل في الزينة فلا يستحق اسم الزاهد مطلقاً ودرجته في الزهاد درجة من يتوب عن بعض المعاصي في التائبين وهو زهد صحيح كما أن التوبة عن بعض المعاصي صحيحة فإن التوبة عبادة عن ترك المحظورات والزهد عبارة عن ترك المباحات التي هي حظ النفس ولا يبعد أن يقدر على ترك بعض المباحات دون بعض كما لا يبعد ذلك في المحظورات والمقتصر على ترك المحظورات لا يسمى زاهداً وإن كان قد زهد في المحظورات وانصرف عنه ولكن تخصص هذا الاسم بترك المباحات فاِذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة أو عن غير الله عدولاً إلى الله وهي الدرجة العليا وكما يشترط في المرغوب إليه أن يكون خيراً عنده فيشترط في المرغوب عنه أن يكون مقدوراً عليه فإن تركه ما لا يقدر عليه محال وبالترك يتبين زوال الرغبة ، وأما العلم الذي هو المثمر لهذه الحال هو العلم بكون المتروك حقيراً بالإضافة إلى المأخوذ كعلم التاجر بأن العوض خير من المبيع فيرغب فيه و ما لم يتحقق هذا العلم لا يتصور أن يزول الرغبة عن المبيع فكذلك من عرف أن ما عند الله باق وأن الآخرة خير وأبقى أي لذاتها خير في أنفسها كما يكون الجوهر خيراً وأبقى من الثلج مثلاً ولا يعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهر والآلي فهكذا مثال الدنيا والآخرة فالدنيا كالثلج الموضوع

في الشمس لا يزال في الذوبان إلى الانقراض والآخرة كالجواهر التي لا فناء لها فبقدر
 قوة اليقين والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوَّى الرُّغبة في البيع والمعاملة
 حتَّى أن من قوي يقينه ببيع نفسه وماله كما قال الله تعالى : « إن الله اشترى من
 المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » (١)
 ثم بيّن أن صفقتهم رابحة فقال : « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز
 العظيم » (٢) فليس يحتاج من العلم في الزهد إلا إلى هذا القدر وهو أن الآخرة خير
 وأبقى وقد يعلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنيا إمّا لضعف علمه ويقينه وإمّا لاستيلاء
 الشهوة في الحال عليه وكونه مقهوراً في يد الشيطان وإمّا لاغتراره بمواعيد الشيطان
 في التسويف يوماً فيوماً إلى أن يختطفه الموت ولا يبقى معه إلا الحسرة بعد الفوت ،
 وإلى تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى : « قل متاع الدنيا قليل » (٣) وإلى
 تعريف نفاسة الآخرة الإشارة بقوله : « وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير
 لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون » (٤) فنبّه على أن العلم بنفاسة الجوهر
 هو المرغب عن عوضه ولمّا لم يتصور الزهد إلا بمعاوضة ورغبة عن المحبوب في أحب
 منه . قال رجل في دعائه : اللهم أرني الدنيا كما تراها فقال ﷺ : « لا تقل هكذا ولكن
 قل : أرني الدنيا كما أريتها الصالحين من عبادك » (٥) وهذا لأن الله يراها حقيرة
 كما هي وكل مخلوق فهو بالاضافة إلى جلاله حقير والعبد يراها حقيرة في حق
 نفسه بالاضافة إلى ما هو خير له ولا يتصور أن يرى بائع الفرس وإن رغب عن فرسه
 كما يرى بائع حشرات الأرض لأنه مستغن عن الحشرات أصلاً وليس مستغنياً عن
 الفرس والله تعالى غني بذاته عن كل ما سواه فيرى الكل في درجة واحدة بالاضافة
 إلى جلاله ويراه متفاوتة بالاضافة إلى غيره والزاهد هو الذي يرى تفاوته بالاضافة

(١) و (٢) التوبة : ١١٣ .

(٤) القصص : ٨٠ .

(٣) النساء : ٧٧ .

(٥) قال العراقي : ذكره صاحب الفردوس مختصراً « اللهم أرني الدنيا كما تريها

الصالح من عبادك » من حديث أبي القشير ولم يخرج له ولده .

إلى نفسه لا إلى غيره ، وأما العمل الصادر عن حال الزهد فهو ترك واحد لا أنه بيع ومعاملة واستبدال للذي هو خير بالذي هو أدنى فكما أن العمل الصادر من عقد البيع هو ترك المبيع وإخراجه من اليد وأخذ العوض فكذلك الزهد يوجب ترك المزهود فيه بالكلية وهي الدنيا بأسرها مع أسبابها ومقدماتها وعلائقها ، فيخرج من القلب حبها ويدخل حب الطاعات ويخرج من اليد والعين ما أخرجه من القلب ويوظف على اليد والعين و سائر الجوارح وظائف الطاعات و إلا كان كمن سلم المبيع ولم يأخذ الثمن فإذا وفي بشرط الجانبين في الأخذ والترك فليست بشر ببيعه الذي بايع ، فإن الذي بايعه بهذا البيع وفي بالعهد ، فمن سلم حاضراً في غائب وسلم الحاضر و أخذ يسعى في طلب الغائب سلم إليه الغائب حين فراغه من سعيه إن كان العاقد ممن يوثق بصدقه وقدرته و وفائه بالعهد ، و مادام ممسكاً للدنيا لا يصح زهده أصلاً ، و لذلك لم يصف الله تعالى : إخوة يوسف بالزهد في ابن يامين وإن كانوا قد قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا^(١) وعزموا على إبعاده كما عزموا على إبعاد يوسف حتى تشفع فيه أحدهم فترك ولا وصفهم أيضاً بالزهد في يوسف عند العزم على إخراجه إلا عند التسليم والبيع ، فعلمة الرغبة الإمساك وعلامة الزهد الإخراج فإن أخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فأنت زاهد فيما أخرجت فقط ولست زاهداً مطلقاً وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يتصور منك الزهد لأن ما لا يقدر عليه لا يقدر على تركه ، وربما يستهويك الشيطان بغروره ويخيل إليك أن الدنيا وإن لم تأتك فأنت زاهد فيها فلا ينبغي أن تتدلى بحبل غروره دون أن تستوثق وتستظهر بموثق غليظ من الله ، فإنك إذا لم تجرب نفسك حال القدرة فلا تثق بالقدرة على الترك عندها فكم من ظان بنفسه كراهة المعاصي عند تعذرها فلمّا تيسرت له أسبابها من غير مكدر ولا خوف من الخلق يقع فيها ، و إذا كان هذا غرور النفس في المحظورات فإنك وأن تثق بوعدها في المباحات والموثق الغليظ أن تجرب بها مرة بعد مرة في حال القدرة فإذا وفيت بما وعدت على الدوام مع انتفاء الصوارف والأعداء ظاهراً وباطناً ، فلا

(١) يوسف : ٨ .

بأس أن تثق بها وثوقاً ولكن تكون من تغيّرها أيضاً على حذر فإنّها سريعة النقص للعهد قريبة الرّجوع إلى مقتضى الطبع ، بالجملة فلا أمان منها إلا عند الترك بالإضافة إلى ما ترك فقط ، وذلك عند القدرة ، ولذلك قال جميع المسلمين على عهد رسول الله ﷺ : « إِنَّا نَحِبُّ رَبَّنَا وَلَوْ عَلِمْنَا فِي أَيِّ شَيْءٍ مَحَبَّتُهُ لَفَعَلْنَا حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ » ^(١) وقال ابن مسعود: وما عرفت أن فينا من يحب الدنيا حتى نزل قوله « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ^(٢) وليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء و الفتوة وعلى سبيل استمالة القلوب ولا على سبيل الطمع فذلك كله من محاسن العادات ، ولكن لا مدخل لها في العبادات ، إنما الزهد أن تتركها لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاة الآخرة فأما كل نوع من الترك فإنه يتصور بمن لا يؤمن بالله وبالآخرة فذلك قد يكون مروءة وفتوة و سخاء و حسن خلق ، ولكن لا يكون زهداً إذ حسن الذّكر و ميل القلوب من حظوظ العاجلة وهي الذّ وأهنا من المال وكما أن ترك المال على سبيل السلم طمعاً في العوض ليس من الزهد فكذلك تركه طمعاً في الذّكر والثناء و الاشتهار بالفتوة والسخاء واستثقال له لما في حفظ الأموال من المشقة والعناء والحاجة إلى التذلل للسلطين والأغنياء ليس من الزهد أصلاً بل هو استعجال حظ آخر للنفس بل الزّاهد من أته الدنيا راغمة عفواً صفواً وهو قادر على التّنعّم بها من غير نقصان جاء وقبح اسم ولا فوات حظّ فتركها خوفاً من أن يأنس بها فيكون آنساً بغير الله ومحباً لما سوى الله ويكون مشركاً في حبّ الله غير الله أو تركها طمعاً في ثواب الآخرة فترك التمتع بأشربة الدنيا طمعاً في أشربة الجنة ، وترك التمتع بالسراري والنسوان طمعاً في الحور العين ، وترك التفرّج في البساتين طمعاً في بساتين الجنة وأشجارها ، وترك التزيّن والتجمل بزينة الدنيا طمعاً في زينة الجنة ، وترك المطاعم اللذيذة طمعاً في فواكه الجنة و خوفاً من أن يقال له

(١) النساء : ٦٦ .

(٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة باسناد حسن كما في المعنى :

«أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» فأثر في جميع ذلك ما وعده في الجنة على ما تيسر له في الدنيا عفواً صفواً لعلمه بأن ما في الآخرة خيرٌ وأبقى وما سوى هذا فمعاملات دنيوية لا جدوى لها في الآخرة أصلاً.

أقول: الكلام الجامع في حقيقة الزهد ما رواه في نهج البلاعة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم»^(١) ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه»^(٢).

❖ (بيان فضيلة الزهد) ❖

قال الله تعالى: «فخرج على قومه في زينته - إلى قوله - وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير»^(٣) نسب الزهد إلى العلماء و وصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء ، وقال تعالى: «اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا»^(٤) وجاء في التفسير على الزهد في الدنيا . وقال تعالى: «إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً»^(٥) قيل: معناه أيهم أزهد فيها فوصف الزهد بأنه من أحسن الأعمال . وقال تعالى: «من كان يريد حرث الدنيا نؤثها منها وماله في الآخرة من نصيب»^(٦) . وقال تعالى: «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرٌ وأبقى»^(٧) . وقال تعالى: «الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة»^(٨) فيه وصف الكفار فمفهومه أن المؤمن هو الذي يتصف بضده وهو أن يستحب الآخرة على الحياة الدنيا .

وأما الأخبار فما ورد منها في ذم الدنيا كثير و قد أوردنا بعضها في كتاب ذم الدنيا من ربيع المهلكات إذ حب الدنيا من المهلكات ، ونحن الآن نقصر على فضيلة بغض

(١) الحديد : ٢٣ . (٢) المصدر أبواب الحكم تحت رقم ٤٣٩ .

(٣) و (٤) القصص : ٨٠ و ٥٤ .

(٥) الكهف : ٧ . (٦) الشورى : ٢٠ .

(٧) طه : ١٣١ . (٨) ابراهيم : ٣ .

الدُّنيا فأنته من المنجيات وهو المعنيُّ بالزُّهد و قد قال عليه السلام : « من أصبح و همته الدنيا شئت الله عليه أمره ، و فرّق عليه ضيعته ، و جعل فقره بين عينيه ، و لم يأتِه من الدنيا إلا ما كتب له ، و من أصبح و همته الآخرة جمع الله له همته ، و حفظ عليه ضيعته ، و جعل غناه في قلبه و أتته الدنيا وهي راغمة » (١).

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : « إذا رأيتم العبد و قد أعطي صمتاً و زهداً في الدنيا فاقربوا منه فإنّه يلقي الحكمة و قد قال الله تعالى : « و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » (٢) و لذلك قيل : من زهد في الدنيا أربعين يوماً أجرى الله ينابيع الحكمة في قلبه و أنطق به لسانه .

و عن بعض الصحابة أنّه قال : قلنا : « يا رسول الله أيُّ الناس خير ؟ » قال : كلُّ مؤمن محموم القلب صدوق اللسان ، قلنا : يا رسول الله و ما محموم القلب ؟ قال : النقيّ النقيّ الذي لا غشّ فيه و لا غلّ و لا بني و لا حسد ، قيل : يا رسول الله فمن على أثره ؟ قال : الذي يشنأ الدنيا و يحب الآخرة ، (٣) و مفهومه أن شرّ الناس الذي يحب الدنيا . و قال عليه السلام : « إن أردت أن يحبّك الله فازهد في الدنيا » (٤) فجعل الزُّهد سبباً للمحبّة فمن أحبّه الله فهو في أعلى الدرجات فينبغي أن يكون الزُّهد من أفضل المقامات و مفهومه أيضاً أن محبّ الدنيا منعرّض لبغض الله . و في خبر من طريق أهل البيت : « الزُّهد و الورع يجولان في القلب كلّ ليلة فإن صادقا قلباً فيه الإيمان و الحياء أقاما فيه و إلا ارتحلا » (٥) و لما قال حارثه لرسول الله صلى الله عليه و آله : أنا مؤمن حقاً فقال : و ما حقيقة إيمانك فقال : عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها و ذهبها و كأنني بالجنة و النار و كأنني بعرش ربّي بارزاً فقال عليه السلام : فالزم هذا عبدنوّ را الله

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٠٥ بسند صحيح بأدنى اختلاف ، و في الكافي مثله .

(٢) البقرة : ٢٦٩ و الخبر أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٠١ من حديث أبي خلاد .

(٣) أخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق كما في المعنى .

(٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٠٢ بنحوه .

(٥) قال المراقى : لم أجد له أصلاً . أقول : في التعريف ص ٣٧٣ عن الصادق عليه السلام

هكذا « ان الغنى والعز يجولان فاذا ظفرا بموضع التوكل أو طناه » .

قلبه بالإيمان» (١) فانظر كيف بدأ بإظهار حقيقة الإيمان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه باليقين وكيف زكاه رسول الله ﷺ إذ قال : «عبدنوا الله قلبه بالإيمان» ولما سئل رسول الله ﷺ عن معنى الشرح في قوله تعالى : «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» (٢) وقيل له : ما هذا الشرح قال : إنَّ النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح ، قيل : يا رسول الله هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم التجاني عن دار الغرور والآنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله» (٣) فانظر كيف جعل الزهد شرطاً للإسلام وهي التجاني عن دار الغرور .

وقال ﷺ : «استحيوا من الله حقَّ الحياء قالوا : إننا نستحي منه قال : ليس كذلك ، تبون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون» (٤) فبيّن أن ذلك يناقض الحياء من الله ، ولما قدم عليه وفد وقالوا : إننا مؤمنون قال : وما علامة إيمانكم ؟ فذكروا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرّضا بمواقع القضاء ، وترك الشّماتة بالمصيبة إذ أنزلت بالأعداء ، فقال ﷺ : فإن كنتم كذلك فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا فيما عنه ترحلون» (٥) فجعل الزهد تكملة إيمانهم .

و قال جابر : خطبنا رسول الله ﷺ فقال : «من جاء بلا إله إلا الله لا يخلط معها غيرها وجبت له الجنة فقام إليه عليّ عليه السلام فقال : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله ما لا يخلط بها غيرها صفه لنا وفسره لنا ، فقال : حبُّ الدنيا طلباً لها واتباعاً لها وقوم يقولون قول الأنبياء ويعملون أعمال الجبابرة فمن جاء بلا إله إلا الله ليس فيها شيء من هذا وجبت له الجنة» (٦) وفي الخبر «السخاء من اليقين ولا يدخل النار

(١) أخرجه الطبراني ورواه الكليني في الكافي بنحو أبسط ج ٢ ص ٥٢ .

(٢) الانعام : ١٢٥ . (٣) أخرجه العاظم في المستدرک ج ٤ ص ٣١١ .

(٤) أخرجه الطبراني من حديث أم الوليد بنت عمر بن الخطاب بأسناد ضعيف .

(٥) أخرجه الخطيب وابن عساكر في تاريخيهما من حديث جابر بأسناد ضعيف (المعنى)

(٦) قال العراقي : لم أجده من حديث جابر وقد رواه الحكيم الترمذي في النوادر

من حديث زيد بن أرقم .

موقنٌ والبخل من الشك ولا يدخل الجنة من شك^(١)، وقال: «أيضاً السخي قريبٌ من الله قريبٌ من الناس قريبٌ من الجنة، والبخل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس قريبٌ من النار»^(٢) والبخل ثمرة الرغبة في الدنيا والسخاء ثمرة الزهد و الثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالة .

و روى ابن المسيب عن أبي ذر عن رسول الله ﷺ قال : « من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة في قلبه فأنطق به لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام »^(٣).

و روي أنه ﷺ مر في أصحابه بعشار من النوق حفل وهي الحوامل وكانت من أحب أموالهم إليهم وأنفسها عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والوبر و لعظمها في قلوبهم قال الله تعالى: « وإذا العشار عطلت »^(٤) فأعرض عنها رسول الله ﷺ و غص بصره فقيل : يا رسول الله هذه أنفس أموالنا لم لا تنظر إليها ؟ فقال : قد نهاني الله عن ذلك ، ثم تلا قوله تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به - الآية - »^(٥) و روى مسروق عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله ألا تستطعم الله فيطعمك ؟ قالت : وبكيت لما رأيت به من الجوع ، فقال : ديا عائشة والذي نفسي بيده لو سألت ربي أن يجري معي جبال الدنيا ذهباً لأجراها حيث شئت من الأرض ولكنني اخترت جوع الدنيا على شبعها ، وفقر الدنيا على غناها ، وحزن الدنيا على فرحها ، يا عائشة إن الدنيا

(١) أخرجه صاحب الفردوس من حديث أبي الدرداء ولم يخرج له ولده في مسنده .

(٢) أخرجه الترمذي و قد تقدم و البيهقي في الشعب والطبراني في الاوسط عن أبي هريرة و جابر و عائشة كما في الجامع الصغير .

(٣) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ من حديث أبي عبد الله عليه السلام ولم أجده من حديث جابر ، و أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا من حديث صفوان بن سليم مرسل و لابن عدي في الكامل من حديث أبي موسى الاشعري نحوه .

(٤) التكوير : ٤ .

(٥) أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن يحيى بن كثير نحوه باختصار كما في الدر المنثور ج ٤ ص ١٠٥ و أورده أبو الفتوح الرازي في تفسيره باختصار من حديث أنس .

لا ينبغي لمحمد ولا لآل محمد ، يا عائشة إن الله لم يرض لأولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبها ، ثم لم يرض لي إلا أن يكلفني مثل ما كلفهم فقال: «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» والله مالي بد من طاعته وإنني والله لأصبرن كما صبروا بجهدى ولا قوة إلا بالله» (١) وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال : «لقد كان الأنبياء من قبلي ليبتلى أحدهم بالفقر فلا يجد إلا العبادة وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من الإغناء إليهم» (٢).

وعن ابن عباس قال : لما ورد موسى ماء مدين كان خضرة البقل ترى في بطنه من الهزل. فهذا كان ما اختاره أنبياء الله والمرسلون وهم أعرف خلق الله بالله وبطريق الفوز في الآخرة، وفي حديث عمر أنه قال: لما نزل قوله تعالى : «والذين يكنزون الذهب والفضة» الآية» (٣) قال ﷺ: «تباً للدينار والدرهم فقلنا : نهانا الله عن كنز الذهب والفضة فأبى شيء ندخر فقال ﷺ: ليتخذ أحدكم لساناً ذا كراً وقلباً شاكراً وزوجة سالحة تعينه على أمر الآخرة» (٤).

وفي حديث حذيفة عن رسول الله ﷺ «من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله

(١) أخرجه ابن حبان في كتاب اخلاق النبي ص ٢٩٣ بتمامه ، وأخرجه ابن أبي

حاتم والديلمي في مسند الفردوس مختصراً راجع الدر المنثور ج ٦ ص ٤٥ .

(٢) لم أجده بهذا اللفظ نعم روى ابن ماجه تحت رقم ٤٠٢٣ عن أبي سعيد قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حرة بين يدي فوق اللعاف ، فقلت : يا رسول الله ما أشدها عليك قال : انا كذلك يضعف لنا البلاء و يضعف لنا الاجر ، قلت : يا رسول الله أى الناس أشد بلاء ، قال : الانبياء ، قلت : يا رسول الله ثم من ؟ قال : ثم الصالحون ان كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد الا العبادة يحويها وان كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء .

(٣) التوبة : ٣٤ .

(٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ١٨٥٦ .

بثلاث هم لا يفارق قلبه أبداً ، وفقر لا يستغني معه أبداً ، وحرص لا يشبع معه أبداً^(١).
وقال عليه السلام : « لا يستكمل العبد الايمان حتى يكون أن لا يُعرف أحب إليه
من أن يُعرف ، وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته »^(٢).

وقال عيسى عليه السلام : « الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . وقيل له : يا نبي
الله لو أمرتنا أن نبني لك بيتاً تعبد الله فيه فقال : إذهبوا فابنوا بيتاً على الماء ، فقالوا :
كيف يستقيم بنيان على الماء ؟ قال : فكيف تستقيم عبادة على حب الدنيا .
وقال نبينا عليه السلام : « إن ربّي عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت :
لا يارب ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرّع إليك و
أدعوك ، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك »^(٣).

وعن ابن عباس أنه قال : خرج ذات يوم رسول الله عليه السلام ومعه جبرئيل فصعد
على الصفا فقال له النبي عليه السلام : والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد كف سويق ولا سفة
دقيق فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفزعته فقال عليه السلام : أمر الله القيامة
أن تقوم ؟ فقال : لا ولكن هذا إسرائيل قد نزل إليك حين سمع كلامك ، فأتاه إسرائيل
فقال : إن الله عز وجل سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح الأرض فأمرني أن
أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك جبال تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة فعلت
فإن شئت نبياً ملكاً وإن شئت نبياً عبداً فأوماً إليه جبرئيل أن تواضع لله فقال
نبياً عبداً ثلاثاً^(٤).

وقال عليه السلام : « إذا أراد الله بعبده خيراً زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره

(١) ما عثرت على أصل له .

(٢) ذكره صاحب الفردوس من رواية علي بن طلحة مرسل بتقديم و تأخير وزيادة
ولم يخرج له ولده في مسند الفردوس . (المعنى)

(٣) قد تقدم عن الترمذي في السنن ج ٩ ص ٢٠٩ .

(٤) رواه الطبراني باسناد حسن والبيهقي في الزهد من حديث ابن عباس . ورواه
ابن حبان في صحيحه مختصراً من حديث أبي هريرة كما في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ١٩٦ .

بعبوب نفسه» (١).

وقال عليه السلام : لرجل: «ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» (٢).

وقال عليه السلام : «من أراد أن يؤتیه الله علماً بغير تعلم ، وهدى بغير هداية ، فليزهد في الدنيا» (٣).

وقال عليه السلام : «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ، ومن خاف من النار لها عن الشهوات ، ومن ترقب الموت ترك اللذات : ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات » (٤) وجميع الأخبار الواردة في مدح بغض الدنيا ودم حبها لا يمكن حصرها فإن الأنبياء ما بعثوا إلا لأصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة فإليه يرجع أكثر كلامهم مع الخلق وفيما أوردناه كفاية .

أقول: وجل ما أوردناه وورد من طريق الخاصة أيضاً وما ورد فيه أيضاً أكثر من أن يحصى وقد أوردنا نبذاً من ذلك في كتاب ذم الدنيا من ربع المهلكات ولانقتصر ههنا على ثلاث روايات ففي الكافي عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الله : إن من أغبط أوليائي عندي رجلاً خفيف الحال» (٥)

(١) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس والبيهقي في الشعب بدون قوله « وورغبه في الآخرة » وزاد في أوله . « فقهه في الدين » من حديث محمد بن كعب القرظي مرسل كما في الجامع الصغير . (٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٠٢ و قد تقدم .

(٣) قال العراقي : لم أجده أصلاً .

(٤) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٢ من حديث علي بن الحسين عليهما السلام . و ابن حبان في الضعفاء ، من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام . و في النهج أيضاً أبواب الحكم تحت رقم ٣٠ من حديثه عليه السلام .

(٥) « خفيف الحال » أي قليل المال والحظ من الدنيا ، و في بعض نسخ الحديث بالمهملة بمعنى سوء العيش و قلة المال و لعل الصحيح « خفيف العاذ » و في النهاية : « و فيه أغبط الناس المؤمن الخفيف العاذ ، العاذ و الحال واحد واصل العاذ طريقة المتن و هو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس أي خفيف الظهر من العيال و منه الحديث « ليأتين على الناس زمان يغبط فيه الرجل بنخفة العاذ .. » .

ذا حظاً من صلاة ، أحسن عبادة ربه بالغيب ، وكان غامضاً في الناس ^(١) ، جعل رزقه كفافاً فصبر عليه ، عجّلت منيته فقلّ ترائه وقلّت بواكيه ^(٢) .

و عن عليّ بن الحسين عليه السلام قال : «مرّ رسول الله ﷺ براعي إبل فبعث إليه يستسقيه فقال : أمّا ما في ضروعها فصبوح الحيّ وأمّا ما في آئيتها فغبوقهم ^(٣) فقال رسول الله ﷺ : اللهم أكثّر ماله و ولده ، ثم مرّ براعي غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب ما في ضروعها و أكفأ ^(٤) ما في إناثه في إناث رسول الله وبعث إليه بشاة وقال : هذا ما عندنا و إن أحببت أن نزيّدك زدناك ، قال : فقال رسول الله ﷺ : اللهم أرزقه الكفاف ، فقال له بعض أصحابه : يا رسول الله دعوت للذي ردّك بدعاء عامتنا نجبه و دعوت للذي أسعفك بحاجتك ^(٥) بدعاء كلنا نكرهه ؟ فقال رسول الله ﷺ : إن ما قلّ و كفى خير ممّا كثر و ألهى ^(٦) اللهم أرزق محمد و آل محمد الكفاف ، ^(٧) .

و عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن الله تعالى يقول : يحزن عبدي المؤمن إن قُتِرَ عليه و ذلك أقرب له منّي ويفرح عبدي المؤمن إن وسعت عليه و ذلك أبعد له منّي » ^(٨) .

﴿ بيان درجات الزهد و أقسامه ﴾

﴿ بالاضافة الى نفسه و الى المرغوب عنه و الى المرغوب فيه ﴾

إعلم أن الزهد في نفسه يتفاوت بحسب تفاوت قوّته على ثلاث درجات : الدرجة السفلى منها أن يزهد في الدنيا و هولها مشته و قلبه إليها مائل و نفسه إليها ملتفتة

(١) في النهاية : غامضاً أي مغموراً غير مشهور .

(٢) المصدر ج ٢ ص ١٤٠ تحت رقم ١ . (٣) النبوق : شرب آخر النهار .

(٤) « أكفأ » أي قلب و كب . في القاموس كفأ كمنه : صرفه و كبه و قلبه كاكفأ .

(٥) « أسعفك بحاجتك » أي قضاها لك .

(٦) « ألهى » أي شغل عن الله و عن عبادته .

(٧) المصدر ج ٢ ص ١٤٠ تحت رقم ٤ .

(٨) المصدر ج ٢ ص ١٤١ تحت رقم ٥ .

ولكن يجاهدها ويكفها وهذا يسمى المتزهد وهو مبدء الزهد في حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسب والاجتهاد والمتزهد يذيب أولاً نفسه ثم كيسه والزاهد يذيب أولاً كيسه ثم يذيب نفسه في الطاعات لافي الصبر على ما فارقه والمتزهد على خطر فإنّه ربما تغلبه نفسه وتجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها في قليل أو كثير ، الدرجة الثانية أن يترك الدنيا طوعاً لاستحقاقه إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه كالذي يترك درهماً لاجل درهمين فإنّه لا يشق عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار قليل ولكن هذا الزاهد يرى لاحالة زهده ويلتفت إليه كما يرى البائع المبيع ويلتفت إليه فيكاد يكون معجباً بنفسه وبزهده ويظن بنفسه أنّه ترك شيئاً له قدر لما هو أعظم قدراً منه وهذا أيضاً نقصان ، الدرجة الثالثة وهي العليا أن يزهد طوعاً ويزهد في زهده فلا يرى زهده إذ لا يرى أنّه ترك شيئاً إذ عرف أنّ الدنيا لا شيء فيكون كمن ترك خنفساء وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركاً شيئاً ، والدنيا بالإضافة إلى الله ونعيم الآخرة أحسن من خنفساء إلى جوهرة فهذا هو الكمال في الزهد وسببه كمال المعرفة ، ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتفات إلى الدنيا ، كما أنّ تارك الخنفساء بالجوهرة آمن من طلب الإقالة في البيع .

قال : أبو يزيد لأبي موسى عبد الرّحيم في أي شيء تتكلم ؟ قال : في الزهد قال : في أي شيء ؟ قال : في الدنيا فنفض يده ، وقال : ظننت أنّك تتكلم في شيء ، الدنيا لا شيء ، أيش تزهد فيها ، ومثل من ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة بالمشاهدات والمكاشفات مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بنفسه ودخل الباب ونال القرب عند الملك حتّى نفذ أمره في جميع مملكته أفترى أنّه يرى لنفسه يداً عند الملك بلقمة خبز ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما يناله ، فالشيطان كلب على باب الله يمنع الناس من الدخول مع أنّ الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز إنّ أكلها فلذتها في حال المضغ وتنقضي على القرب بالابتلاع ، ثم يبقى ثقله في المعدة ، ثم ينتهي إلى التئن والقذر ويحتاج إلى إخراج الثقل فمن يتركها لينال عز الملك كيف يلتفت إليها ، أو نسبة الدنيا كلها

أعني ما يسلم لكل شخص منها وإن عمر مائة سنة بالاضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة إلى ملك الدنيا إذ لا نسبة للمتناهي إلى ما لا نهاية له و الدنيا متناهية على القرب ولو كانت تتماهى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لا نسبة له إلى الأبد فكيف ومدّة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة غير صافية فأى نسبة لها إلى نعيم الأبد ، فاذن لا يلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى ما زهده فيه ولا يلتفت إلى ما زهده فيه إلا لأنه يراه شيئاً معتداً به ، ولا يراه شيئاً معتداً به إلا لقصور معرفته ، فسبب نقصان الزهد نقصان المعرفة فهذه تفاوت درجات الزهد وكل درجة من هذه أيضاً لها درجات . إذ تصبّر المتزهد يختلف و يتفاوت أيضاً باختلاف قدر المشقة في الصبر ، وكذلك درجة المعجب بزهده في قدر التفاته إلى زهده .

و أمّا انقسام الزهد بالاضافة إلى المرغوب فيه فهو أيضاً على ثلاث درجات :
الدرجة السفلى أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار ومن سائر الآلام كعذاب القبر و مناقشة الحساب ، و خطر الصراط ، و سائر ما بين يدي العبد من الأهوال كما وردت به الأخبار إذ فيها أن الرجل ليوقف في الحساب حتى لو وردت مائة بعير عطاش على عرقه لصدرت رواء ،^(١) فهذا زهد الخائفين و كأنهم رضوا بالعدم ولو أعدموا فإن الخلاص من الألم يحصل بمجرد عدم . الدرجة الثانية أن يزهد رغبة في ثواب الله و نعيمه واللذات الموعودة في جنته من الحور و القصور و غيرها وهذا زهد الرّاجين فإن هؤلاء ماتر كوا الدنيا قناعة بالعدم و الخلاص من الألم بل طمعوا في وجود دائم على نعيم قائم لا آخر له . الدرجة الثالثة وهي العليا أن لا يكون له رغبة إلا في الله و في لقائه ، فلا يلتفت قلبه إلى الآلام ليقتصد الخلاص منها ، ولا إلى اللذات ليقتصد نيلها و الظفر بها ، بل هو مستغرق بهم بالله تعالى وهو الذي أصبح و همومه هم واحد وهو الموحّد الحقيقي الذي لا يطلب غير الله تعالى لأن من طلب غير الله فقد عبده و كل مطلوب معبود و كل طالب عبد بالاضافة إلى مطلوبه و طلب غير الله من الشرك الخفي وهذا زهد المحبّين و هم العارفون لأنه لا يحب الله خاصّة إلا من عرفه . و كما أن من عرف

(١) ما عثرت على أصل له .

الدِّينَار وعرف الدَّرْهَم وعلم أَنَّهُ لا يقدر على الجمع بينهما لم يحبَّ إِلَّا الدِّينَار فمن عرف الله وعرف لذَّة النظر إلى وجهه الكريم وعرف أَنَّ الجمع بين تلك اللذَّة وبين لذَّة التَّعَمُّم بالحدور العين والنظر إلى نقش القصور و خضرة الأشجار غير ممكن فلا يحبُّ إِلَّا لذَّة النظر ولا يؤثر غيره ولا تظنُّ أَنَّ أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى لذَّة الحدور والقصور متَّسع في قلوبهم ، بل تلك اللذَّة بالاضافة إلى لذَّة نعيم الجنة كلذَّة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلق بالاضافة إلى لذَّة الاستيلاء على عصفور واللَّعب به ، والطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب كالصبي الطالب للَّعب بالعصفور التارك لذَّة الملك ، وذلك لقصوره عن إدراك لذَّة الملك لأنَّ اللَّعب بالعصفور في نفسه أعلى وألذَّ من الاستيلاء بطريق الملك على كافَّة الخلق .

و أمَّا انقسامه بالاضافة إلى المرغوب عنه فقد كثرت فيه الأقاويل و لعلَّ المذكور فيه يزيد على مائة قول فلانشتغل بنقل الأقاويل ، ولكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حتَّى يتضح أنَّ أكثر ما ذكر فيه قاصرٌ عن الإحاطة بالكلِّ ، فنقول : المرغوب عنه بالزُّهد له إجمال وتفصيل ولتفصيله مراتب بعضها أشرح لآحاد الأقسام وبعضها أجمع للجمل أمَّا الإجمال في الدُّرْجَة الأولى فهو كلُّ ما سوى الله ، فينبغي أن يزهد فيه حتَّى يزهد في نفسه أيضاً ، والإجمال في الدُّرْجَة الثانية أن يزهد في كلِّ صفة للنفس فيها متعة ، وهذا يتناول جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرئاسة والمال والجاه وغيرها ، والإجمال في الدُّرْجَة الثالثة أن يزهد في المال والجاه وأسبابهما إذ إليهما ترجع حظوظ النفس ، وفي الدُّرْجَة الرَّابِعة أن يزهد في العلم والقدرة والدِّينَار والدَّرْهَم والجاه ، إذاً أموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدِّينَار والدَّرْهَم ، والجاه وإن كثرت أسبابه فيرجع إلى العلم والقدرة وأعني به كلُّ علم وقدرة مقصودها ملك القلوب إذ معنى الجاه ملك القلوب والقدرة عليها كما أنَّ معنى المال ملك الأعيان والقدرة عليها ، فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح و تفصيل أبلغ من هذا فيكاد يخرج ما فيه الزُّهد عن الحصر ، وقد ذكر الله تعالى في آية

واحدة سبعة منها فقال : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا »^(١) ثم رده في آية أخرى إلى خمسة فقال : « اعلّموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد »^(٢) ثم رده في موضع آخر [إلى اثنين فقال تعالى : « إنّما الحياة الدنيا لعب ولهو »^(٣) ثم رد الكل] إلى واحد في موضع آخر فقال : « ونهى النفس عن الهوى » فان الجنة هي المأوى^(٤) فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنيا فينبغي أن يكون الزهد فيه ، وإذ عرفت طريق الإجمال والتفصيل عرفت أن البعض من هذه لا يخالف البعض وإنما يفارقه في الشرح مرة والإجمال أخرى والحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا فقصر أمله لا محالة لأنه يريد البقاء ليتمتع ويريد التمتع الدائم بإرادة البقاء ، فإن من أراد شيئاً أراد دوامه ، ولا معنى لحب الحياة الدنيا إلا حب دوام ما هو موجود أو يمكن في هذه الحياة ، فإذا رغب عنها لم يردّها ولذلك « لما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » فقال تعالى : « قل متاع الدنيا قليل »^(٥) أي لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنيا فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين أمّا الزاهدون المحبّون لله فقاتلوا في سبيل الله كأنّهم بنيان مرصوص وانتظروا إحدى الحسينين وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة ويبادرون إليه بمبادرة الظمآن إلى الماء البارد حرصاً على نصره دين الله أو نيل رتبة الشهادة وكل من مات منهم على فراشه يتحسّر على فوت الشهادة ، وأمّا المنافقون ففرّوا من الزحف خوفاً من الموت فقيل لهم : « إنّ الموت الذي تفرّون منه فإنّه ملائكم » فإثاركم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير « فأولئك الذين اشتروا الضلالة

(٢) الحديد : ٢٠ .

(١) آل عمران : ١٣ .

(٣) محمد : ٣٦ .

(٥) النساء : ٧٧ .

(٤) النازعات : ٤٠ .

بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» وأما المخلصون فإن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فلما رأوا أنهم تركوا تمتع عشرين سنة أو ثلاثين بتمتع الأبد استبشروا ببيعهم الذي بايعوا به ، وهذا بيان المزهود فيه ، وإذا فهمت هذا علمت أن ما ذكر المتكلمون في حدّ الزهد لم يشيروا به إلا إلى بعض أقسامه فذكر كل واحد منهم ما رآه غالباً على نفسه أو على من كان يخاطبه . أقول : ثم ذكر أبو حامد جملة من أقاويل الناس في الزهد و بين قصورها واحداً واحداً .

ثم قال : وفي الزهد أقاويل وراء ما قلناه فلم نر في نقله فائدة ، فإن من طلب كشف حقايق الأمور من أقاويل الناس ورآها مختلفة فلا يستفيد إلا الحيرة وأما من انكشف له الحق في نفسه و أدركه بمشاهدة من قلبه لا يتلقف ممن سمعه وثق بالحق و اطلع عن قصور من قصر لقصور بصيرته و على اقتصار من اقتصر مع كمال المعرفة لاقتصار حاجته ، وهؤلاء كلهم اقتصروا للقصور في البصيرة ولكنهم ذكروا ما ذكروه عند الحاجة فلا جرم ذكروه بقدر الحاجة والحاجات تختلف فلا جرم الكلمات تختلف و قد يكون سبب الاقتصار الأخبار عن الحالة الرأهنة التي هي مقام العبد في نفسه والأحوال تختلف فلا جرم الأقوال المخبرة عنها تختلف ، و أما الحق في نفسه فلا يكون إلا واحداً ولا يتصور أن يختلف .

أقول : و في الكافي عن السجاد عليه السلام « إن الزهد في آية من كتاب الله تعالى «لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ» (١) وقد مضى هذا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وهي الكلمة الجامعة في الزهد ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : «الزهد في الدنيا قصر الأمل وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرم الله عز وجل» (٢) . و عن الصادق عليه السلام « أنه سئل عن الزهد في الدنيا فقال : الذي يترك حلالها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عقابه » (٣) .

(١) المصدر ج ٢ ص ١٢٨ تحت رقم ٤ ، والاية في سورة الحديد : ٣٣ .

(٢) المصدر ج ٥ ص ٧١ تحت رقم ٣ .

(٣) رواه الصدوق في العيون ص ١٧٣ .

وفي مصباح الشريعة^(١) عنه عليه السلام قال : «الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من النار وهو ترك كل شيء يشغلك عن الله من غير تأسف على فوتها ولا إعجاب في تركها ولا انتظار فرج منها وطلب محمدة عليها ولا عوض لها بل ترى فوتها راحة وكونها آفة ، وتكون أبداً هارباً من الآفة ، معتصماً بالراحة ، والزاهد الذي يختار الآخرة على الدنيا والذل على العز والجهد على الراحة والجوع على الشبع وعافية الآجل عن محنة العاجل والذكر على الغفلة ويكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة قال رسول الله ﷺ : «حب الدنيا رأس كل خطيئة» ألا ترى كيف أحب ما أبغضه الله وأي خطيئة أشد جرماً من هذا ؟ وقال بعض أهل البيت عليهم السلام : لو كانت الدنيا بأجمعها لقمة في فم طفل لرجمناه فكيف حال من ينبذ حدود الله خلف ظهره في طلبها والحرم عليها ، والدنيا دار لو أحسنت إلى ساكنها لرحمتك وأحسن وتوعداك قال رسول الله ﷺ : «لما خلق الله الدنيا أمرها بطاعته فأطاعت ربها فقال لها: خالفي من طلبك ووافقي من خالفك ، فهي على ما عهد إليها الله وطبعها عليه .

قال أبو حامد : فهذا بيان انقسام الزهد بالإضافة إلى أصناف المزهود فيه فأما بالإضافة إلى أحكامه فينقسم إلى فرض ونفل وسلامة فالفرض هو الزهد في الحرام والنفل هو الزهد في الحلال والسلامة هو الزهد في الشبهات وقد ذكرنا درجات الورع في كتاب الحلال والحرام وذلك من الزهد إذ قيل لبعض السلف : ما الزهد؟ فقال : التقوى ، وأما بالإضافة إلى خفايا ما يترك فلا نهاية للزهد فيه إذ لا نهاية لما تتمتع به النفس في الخطرات واللحظات وسائر الحالات لا سيما خفايا الرياء فإن ذلك لا يطلع عليه إلا سماسة العلماء بل الأموال الظاهرة أيضاً درجات الزهد فيها لا تتناهى فمن أقصى درجاتها زهد عيسى عليه السلام إذ توسد حجراً في نومه فقال له الشيطان : أما كنت تركت الدنيا فما الذي بدالك ؟ فقال : وما الذي تجد ؟ فقال : توسدك الحجر أي تنعمت برفع رأسك عن الأرض في النوم فرمى الحجر وقال : خذ فقد تركته لك . وروى عن يحيى بن زكريا أنه لبس المسوح حتى ثقب جلده

(١) المصدر باب العادى والثلاثون .

تر كاً للتنعم بلبين الثياب و استراحة حسّ اللّمس فسألته أمّه أن يلبس مكانها جبة من صوف ففعل فأوحى الله إليه يا يحيى آثرت عليّ الدّنيا فبكى ونزع الصوف وعاد إلى ما كان . وجلس عيسى عليه السلام في ظلّ حائط إنسان فأقامه صاحب الحائط فقال: ما أقمتني أنت إنّما أقامني الذي لم يرض لي أن أتّنعّم بظلّ الحائط ، فأذن درجات الزّهد ظاهراً وباطناً لاحتصر لها وأقلّ درجاته الزّهد في كلّ شبهة ومحذور، فإن قلت : مهما كان الصحيح هو أنّ الزّهد ترك ما سوى الله فكيف يتصور ذلك مع الأكل والشرب واللبس ومخالطة الناس ومكالمتهم ، فكلّ ذلك اشتغال بما سوى الله؟ فاعلم أن معنى الانصراف من الدّنيا إلى الله الإقبال بكلّ القلب إليه ذكراً وفكراً ولا يتصور ذلك إلّا مع البقاء ، ولا بقاء إلّا بضرورات النفس فمهما اقتضت من الدّنيا على دفع المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن مشغلاً بغير الله فإنّ ما لا يتوصّل إلى الشّيء إلّا به فهو منه فالمشتغل بعلف الناقة في طريق الحجّ ليس معرضاً عن الحجّ ولكن ينبغي أن يكون بدنك في طريق الله مثل ناقتك في طريق الحجّ ولا غرض لك في تنعمّ ناقتك باللذات بل غرضك مقصور على دفع المهلكات عنها حتّى تسير بك إلى مقصدك ، فكذلك ينبغي أن تكون في صيانة بدنك عن الجوع والعطش المهلك بالأكل والشرب وعن الحرّ والبرد المهلك باللباس والمسكن فتقتصر على قدر الضرورة ولا تقصد التلذّذ بل التقويّ على طاعة الله فذلك لا يناقض الزّهد بل هو شرط الزّهد .

﴿ بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضرورات الحياة ﴾

إعلم أنّ ما الناس منهكون فيه ينقسم إلى فضول وإلى مهمّ فالفضول كالخيل المسوّمة مثلاً إذ يقتنيها الإنسان ليركب وهو قادر على المشي والمهمّ كالأكل والشرب ولنا تقدر على تفصيل أصناف الفضول فإنّ ذلك لا ينحصر وإنّما ينحصر المهمّ الضروري والمهمّ أيضاً يتطرّق إليه فضول في مقداره وجنسه وأوقاته فلا بدّ من بيان وجه الزّهد فيه ، والمهمّات ستّة المطعم والملبس والمسكن وأثاثه والمنكح والمال . والجاء يطلب لأغراض هذه الستّة من جملة ما وقد ذكرنا معنى الجاه و سبب حبّ

الخلق له وكيفية الاحتراز منه في كتاب الرّيا، من ربيع المهلكات ونحن الآن نقتصر على بيان هذه المهمّات الستة .

أقول : ثمّ أخذ أبو حامد في بيان هذه المهمّات الستة واحداً واحداً بكلام عليل وتفصيل طويل خرج به عن حدّ الاعتدال والاقتصار فيها إلى التضييق والتعسير والمبالغة في التقشف وماليس عند أهل الحقّ بمرضي وما لا يوجد في الناس عامل به وما ذمّه أهل البيت عليهم السلام فيما روي عنهم أصحابنا رحمهم الله واستند في ذلك إلى أقوال السلف وأفعالهم وهم بين من ليس قوله ولا فعله حجة وبين من لفعله وقوله تأويل أو تخصيص بالزّمان أو العرف أو غير ذلك فلنعرض عن ذكر كلامه هذا صفيحاً إلا ما ذكره في المال والجاه وما ذكره بعد ذلك من علامات الزّهد، ثمّ نذكر كلاماً في هذا الباب عن الصادق عليه السلام يكون ميزاناً يعرف به كلّ خلل كان في كلام أبي حامد في أبواب الزّهد نختم به الكتاب إن شاء الله .

قال : المهمّ السادس ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة وهو المال والجاه أمّا الجاه فمعناه ملك القلوب بطلب محلّ فيها ليتوصّل بها إلى الاستعانة في الأغراض والأعمال وكلّ من لا يقدر على القيام بنفسه في جميع حاجاته وافترق إلى أن يخدم افتقر إلى جاه لا محالة في قلب خادمه لأنّه أن لم يكن له عنده محلّ وقد لم يقم بخدمته وقيام القدر والمحلّ في القلوب هو الجاه وهذا له أوّل مرتبة ولكن يتمادى به إلى هاوية لا عمق لها ، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وإنّما يحتاج إلى المحلّ في القلوب إمّا لجلب نفع أو لدفع ضررٍ ولخلاص من ظلم فأما النفع فيغني عنه المال فإنّ من يخدم بأجرة يخدم وإن لم يكن للمستأجر عنده قدر وإنّما يحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجره ، وأما دفع الضرر فيحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمل العدل فيها ، أو يكون بين جيران يظلمونه فلا يقدر على دفع شرّهم إلّا بمحلّ له في القلوب أو محلّ له عند السلطان ، وقدر الحاجة فيه لا ينضب لا سيّما إذا انضمّ إليه الخوف وسوء الظنّ بالعواقب والخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك بل حقّ الزّاهد أن لا يسعى لطلب المحلّ في القلوب أصلاً فإنّ اشتغاله بالدّين والعبادة

يمهّده من المحلّ في القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكفّار فكيف بين المسلمين، وأمّا التوهّمات و التقديرات التي تحوج إلى زيادة في الجاه على الحاصل بغير كسب فهي أوهام كاذبة ، إذ من طلب الجاه أيضاً لم يخل عن أذى في بعض الأحوال فعلاج ذلك بالاحتمال و الصبر أولى من علاجه بطلب الجاه، فإن طلب المحلّ في القلوب لا رخصة فيه أصلاً واليسير منه داع إلى الكثير و ضراوته أشدّ من ضراوة الخمر فليحترز من قليله و كثيره . وأمّا المال و هو ضروري في المعيشة أعني القليل منه فإن كان كسوباً فإن اكتسب حاجة يومه فينبغي أن يترك الكسب ، كان بعضهم إذا اكتسب قدر حاجته رفع سفته وقام، هذا شرط الزهد فإن جاوز ذلك إلى ما يكفيه أكثر من سنة فقد خرج عن حدّ ضعفاء الزهاد و أقويائهم جميعاً و إن كانت له ضيعة و لم يكن له قوّة يقين في التوكّل فأمسك منها مقدار ما يكفي ريعه لسنة واحدة فلا يخرج بهذا القدر عن الزهد بشرط أن يتصدّق بكلّ ما يفضل من كفاية سنته ولكن يكون من ضعفاء الزهاد فإن شرط التوكّل في الزهد كما شرطه أبو اليسر القرني فلا يكون هذا من الزهاد و قولنا إنه خرج من حدّ الزهاد نعني به أن ما وعد للزّاهدين في الدار الآخرة من المقامات المحمودّة لا يناله و إلّا فاسم الزهد قد لا يفارقه بالاضافة إلى ما زهد فيه من الفضول والكثرة . أقول: بل الذي أمسك من أكثر قوت السنة أيضاً بنية أنّه إن احتاج إلى اتفاق أو بذل لا يحوجه ذلك إلى الطلب لا يخرج عن الزهد ولا التوكّل بشرط أن يكون وثوقه بالله سبحانه لا بذلك المال، و بشرط أن لا يشتغل قلبه به كما يتبين ممّا يأتي. قال : وأمر المنفرد في جميع ذلك أخفّ من أمر المعيل وقد قال أبو سليمان لا ينبغي أن يرهق الرّجل أهله إلى الزهد بل يدعوهم إليه فإن أجابوا وإلا تركهم و فعل بنفسه ما شاء . معناه أن التضييق المشروط على الزّاهد يخصّه ولا يلزمه كلّ ذلك في عياله ، نعم لا ينبغي أن يجيبهم أيضاً فيما يخرج عن حدّ الاعتدال ، فإنّ ما يضطرّ الإنسان إليه من جاء ومال ليس بمحذور بل الزّائد على الحاجة سمّ قاتل والمقتصر على الضرورة دواء نافع و ما بينهما درجات متشابهة ، فما يقرب من الزّيادة وإن لم يكن سمّاً قاتلاً فهو مضرّ وما يقرب من الضرورة فهو دواء .

و إن لم يكن دواء نافعاً ، ولكنه يسير الضرر . والسم محذور شربه ، والدواء فرض تناوله و ما بينهما مشتبه أمره ، فمن احتاط فإنما يحتاط لنفسه و من تساهل فإنما يتساهل على نفسه و من استبرأ لدينه وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه ، ورد نفسه إلى مضيق الضرورة فهو الآخذ بالحزم وهو من الفرقة الناجية لا محالة والمقتصر على قدر الضرورة و المهم لا يجوز أن ينسب إلى الدنيا بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه شرط الدين و الشرط من جملة المشروط ، فإن قدر الحاجة من الدين و ما وراء ذلك وبال في الآخرة وهو في الدنيا أيضاً كذلك يعرفه من عاين أحوال الأغنياء و ما عليهم من المأجنة في كسب المال و جمعه و حفظه و احتمال الدُّل فيه ، و غاية سعادته فيه أن يسلم لورثته فيأكلونه و هم أعداؤه و ربّما يستعينون به على المعصية فيكون هي معيناً لهم عليها و لذلك شبه جامع الدنيا و متبع الشهوات بدود القز لا يزال ينسج على نفسه حياً ثم يروم الخروج فلا يجد مخلصاً فيموت و يهلك بسبب عمله الذي عمله بنفسه قال الشاعر :

ألم تر أن المرء طول حياته معني بأمر لا يزال معالجه
كدود كدود القز ينسج دائماً ويهلك غمماً وسط ما هو ناسجه

فكذلك كل من اتبع شهوات الدنيا فإنما يحكم على قلبه سلاسل تقيده بما يشتهي حتى تتظاهر عليه السلاسل فيقيده المال والجاه و الأهل و الوالد و شماتة الأعداء و مراآة الأصدقاء و سائر حظوظ الدنيا فلو خطر له أنه قد أخطأ فيه و قصد الخروج من الدنيا لم يقدر عليه و رأى قلبه مقيداً بسلاسل و أغلال لا يقدر على قطعها ولو ترك محبوباً من محابته باختياره كاد أن يكون قاتلاً لنفسه و ساعياً في هلاكه إلى أن يفرق ملك الموت بينه و بين جميعها دفعة واحدة فتبقى السلاسل في قلبه معلقة بالدنيا التي هي فاتته و خلفها فهي تجاذبه إلى الدنيا و مخالب ملك الموت قد تعلقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة فيكون أهون أهواله عند الموت أن يكون مثل شخص ينشر بالمنشير و يفصل أحد جانبيه عن الآخر بالمجاذبة من الجانبين والذي ينشر بالمنشار إنما ينزل الألم بيدنه و يألمه من حيث يسرى أثره إلى قلبه فكيف الظنّ بأن يتمكن

أولاً من صميم القلب مخصوصاً به لا طريق للسراية إليه من غيره ، فهذا أول عذاب يلقاه قبل ما يراه من حشرات فوت النزول في أعلى عليين و جوار رب العالمين ، فبالنزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء الله تعالى وعند الحجاب تتسلط عليه نار جهنم إذا النار غير مسلطة إلا على محجوب قال تعالى : « كلاً إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون » ثم إنهم اصالوا الجحيم ، ^(١) فرتب العذاب بالنار على ألم الحجاب وألم الحجاب كاف من غير علاوة النار ، فكيف إذا أضيفت العلاوة إليه فنسأل الله تعالى أن يقرّر في أسماعنا ما نثث في روع رسول الله ﷺ حيث قيل له : « احب من أحببت فانك مفارقه » ^(٢) ولما انكشف لأولياء الله أن العبد مهلك نفسه بأعماله واتّباعه هو نفسه إهلاك دود القرّ نفسه رفضوا الدنيا بالكليّة وكان أحدهم يعرض له المال الحلال فلا يأخذه ويقول : أخاف أن يفسد عليّ قلبي فمن كان له قلب - كان يخاف من فساد و الذين أمت حب الدنيا قلوبهم فقد أخبر الله عنهم إذ قال : « ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنّوا بها و الذين هم عن آياتنا غافلون » ^(٣) وقال « و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتّبع هواه و كان أمره فرطاً » ^(٤) وقال : « فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم » ^(٥) فأحال ذلك كله على الغفلة وعدم العلم ولذلك قال رجل لعيسى عليه السلام : احملني معك في سياحتك فقال : اخرج مالك و ألحقني قال : لا أستطيع فقال عليه السلام : بعجب يدخل الغنيّ الجنة أو قال : بشدّة ، و قال بعضهم : ما من يوم ذرّ شارقه إلا وأربعة أملاك ينادون في الآفاق بأربعة أصوات ملكان بالشرق و ملكان بالمغرب ، يقول أحدهم من المشرق : يا باغي الخير هلمّ و يا باغي الشرّ أقصر ، و يقول الآخر : اللهمّ أعط منفقاً خلفاً و أعط ممسكاً تلفاً ، و يقول اللذان بالمغرب أحدهما : لدوا للموت و ابنوا للخراب ، و يقول الآخر : كلوا و تمتعوا لطول الحساب .

(١) المطففين : ١٥ و ١٦ .

(٢) تقدم سابقاً .

(٤) الكهف : ٢٨ .

(٣) يونس : ٧ .

(٥) النجم : ٢٩ .

❖ (بيان علامات الزهد) ❖

إعلم أنه قديظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك فإن ترك المال وإظهار الخشونة سهل على من أحب المدح بالزهد فكم من الرأهين ردوا أنفسهم كل يوم على قدر يسير من الطعام و لازموا ديراً لا باب له وإنما مسرّتهم معرفة الناس حالهم ونظرهم إليه ومدحهم له فذلك لا يدل على الزهد دلالة قاطعة بل لابد من الزهد في المال والجاه جميعاً حتى يكمل الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنيا .

أقول : وهذا كحال بعض المنافقين من الصحابة و التابعين ومن تأخر عنهم كالحسن البصري والسفيان الثوري وأبي حنيفة وكثير ممن يسميهم أبو حامد بالسلف ويستند إلى أقوالهم وأفعالهم انخداعاً له من تقشّفهم وتعرفهم أنفسهم إلى الناس ليحمدوا حباً للرئاسة والجاه .

قال أبو حامد : فاذن معرفة الزهد أمر مشكل بل حال الرّهد على الزّاهد مشكل وينبغي أن يعوّل في باطنه على ثلاث علامات : العلامة الأولى أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود كما قال الله تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » (١) والثانية أن يستوي عنده دأبه ومادحه فالأولى علامة الزّهد في المال ، والثانية علامة الزّهد في الجاه ، والعلامة الثالثة أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة إذ لا يخلو القلب عن حلاوة المحبة إمّا محبة الدنيا وإمّا محبة الله ، وهما في القلب كالماء والهواء في القدح فالماء إذا دخل خرج الهواء ولا يجتمعان ، و كل من أنس بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره و لذلك قيل لبعضهم : إلى ماذا أفضى بهم الزّهد ؟ فقال : إلى الأنس بالله ، فأما الأنس بالدنيا وبالله جميعاً فلا يجتمعان وقد قال أهل المعرفة : إذا تعلّق الإيمان بظاهر القلب أحبّ الدنيا والآخرة جميعاً وعمل لهما وإذا بطن الإيمان في سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر إليها ولم يعمل لها ولهذا ورد في دعاء آدم عليه السلام « اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي » فكل من ترك من الدنيا شيئاً مع القدرة عليه خوفاً على قلبه وعلى

دينه فله مدخل في الزهد بقدر ما تركه و آخره أن يترك كل ما سوى الله حتى لا يتوسد حجراً كما فعله عيسى عليه السلام ، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا من مبادية نصيباً وإن قل فإن أمثالنا لا يستجري على الطمع في غاياته وإن كان قطع الرجاء عن فضل الله غير مأذون فيه ، وإذا لاحظنا عجائب نعم الله علينا علمنا أن الله لا يتعاضده أمرٌ فلا يبعد أن نعظم السؤال اعتماداً على الجود المجاوز لكل كمال فإن علامة الرهد استواء الغنى و الفقر و العز و الذل و المدح و الذم لأجل غلبة الأنس بالله ، و يتفرع عن هذه العلامات علامات أخر لا محالة ، مثل أن يترك الدنيا ولا يبالي من أخذها ، وقيل : علامته أن يترك الدنيا كما هي فلا يقول أبني رباطاً أو أمر مسجداً ، و قال يحيى ابن معاذ : علامة الزهد السخاء بالموجود ، وقال ابن خفيف : علامته وجود الراحة في الخروج من الملك ، و قال أيضاً : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف . فهذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الزهد و أحكامه ، و إذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه .

أقول : ولنأت الآن بما وعدناه من ذكر كلام الصادق عليه السلام .

❖ (كلام الصادق عليه السلام في الزهد) ❖

روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : « دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عليه السلام فرأى عليه ثياب بيض كأنها غرقى ، البيض ^(١) فقال له : إن هذا اللباس ليس من لباسك ، فقال له : اسمع مني وع ما أقول لك فإنه خير لك عاجلاً و آجلاً إن أنت مت على السنة والحق ^(٢) ولم تمت على بدعة ، أخبرك أن رسول الله ﷺ كان في زمان مقفر جذب ^(٣) فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها ، و مؤمنوها لا منافقوها ، و مسلموها لا

(١) الغرقى - كزبرج - : القشرة الملزمة بيباض البيض او البياض الذي يؤكل ،

قال الفراء : وهمزته زائدة . (المصباح) .

(٢) أي انتفاعك بما أقول آجلاً إنما يكون إذا تركت البدع .

(٣) القفر : خلو الأرض من الماء . والجذب : انقطاع المطر و ييس الأرض .

كفّارها فما أنكرت يا ثوري فوالله إنني لمع ماترى ما أتى عليّ مذعقلت صباح ولا مساء والله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعاً إلا وضعتّه ، قال : فأتاه قومٌ ممن يظهرون الزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف فقالوا له : إن صاحبنا حصر عن كلامك^(١) ولم تحضره حججه فقال لهم : فهاتوا حججكم فقالوا له : إن حججنا من كتاب الله ، فقال لهم : فأدلو بها^(٢) فإنها أحق ما اتبع وعمل به ، فقالوا يقول الله تبارك وتعالى مخبراً عن قوم من أصحاب النبي ﷺ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون^(٣) فمدح فعلهم ، وقال في موضع آخره «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمماً وأسيراً»^(٤) فنحن نكتفي بهذا ، فقال رجل من الجلساء : إنا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تمتنعوا أنتم منها ؟ ! فقال له أبو عبد الله عليه السلام : دعوا عنكم ما لا ينتفعون به أخبروني أيها النفرأ لكم علم بناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الأمة فقالوا له : أوبعضه فأما كله فلا ، فقال لهم : فمن ههنا أتيتم^(٥) وكذلك أحاديث رسول الله ﷺ^(٦) فأما ما ذكرت من إخبار الله عز وجل إيانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحاً جائزاً^(٧) ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عز وجل ذلك أن الله جل وتقدس أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره

(١) التقشف - محرقة - قدر الجلد و رثانة الهيئة و سوء الحال و ترك النظافة

و الترفة . والحصر العي في المنطق والعجز عن الكلام .

(٢) الادلاء بالشئ : احضاره أي احضروها .

(٣) العشر : ١٠ . والخصاصة : الفقر والحاجة والشح : البخل .

(٤) الدهر : ٨ .

(٥) «أتيتم» بالبناء للمفعول أي دخل عليكم البلاء و أصابكم ما أصابكم .

(٦) أي فيها أيضاً ناسخ و منسوخ ومحكم و متشابه وانتم لاتعرفونها .

(٧) هذا لا ينافي ما ذكره عليه السلام في جواب الثوري فانه علة شرعية الحكم اولا

و نسخه ثانياً .

ناسخاً لفعلهم و كان نهي الله تبارك و تعالى رحمة منه للمؤمنين و نظراً لكيلا يضرُوا بأنفسهم و عيالاتهم منهم الضعفة الصغار و الولدان و الشيخ الفاني و العجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع فإن تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا و هلكوا جوعاً ، و من ثمة قال رسول الله ﷺ : « خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه ، ثم الثانية على نفسه و عياله ، ثم الثالثة على قرابته الفقراء ، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أحسنها أجراً » و قال ﷺ : « لا نصاري حين أعتق عند موته خمسة أوسنة من الرقيق ولم يكن يملك غيرهم وله أولاد صغار : لو أعلمتهموني أمره ماتر كتمكم تدفنونه مع المسلمين ترك صبية صغاراً يتكففون الناس »^(١) ثم قال : « حدثني أبي أن رسول الله ﷺ قال : « إبدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى » ثم هذا ما نطق به الكتاب ردّاً لقولكم و نهياً عنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم قال : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً »^(٢) أفلا ترون أن الله تبارك و تعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم و سمى من فعل ما تدعون الناس إليه مسرفاً وفي غير آية من كتاب الله يقول : « إنه لا يحب المسرفين »^(٣) فنهاهم عن الإسراف و نهاهم عن التقثير ولكن أمر بين أمرين لا يعطي جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبي ﷺ « إن أصنافاً من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه ، و رجل يدعو على غريم^(٤) ذهب له بمال فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه ، و رجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده ، و رجل يقعد في بيته و يقول رب أرزقني ولا يخرج ولا يطلب الرزق فيقول الله له : عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض

(١) الصبية - بالتثنية - جمع صبي . وقوله : « يتكففون » يقال : تكفف إذا سئل كفاً من الطعام .

(٢) الفرقان : ٦٧ ، و القتر : القليل من العيش ، يقال : فلان قتر على عياله أي ضيق عليهم في النفقة . والمقتر : الفقير المقل . والقوام العدل بين شيئين لاستقامة الطرفين .

(٣) الانعام : ١٤١ والاعراف : ٣١ . (٤) الغريم : المديون .

بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لا تباع أمري ولكيلا تكون كلاً على أهلك ، فإن شئت رزقتك وإن شئت قشرت عليك وأنت غير معذور عندي ، ورجل رزقه الله مالا كثيراً فأنفقه ثم أقبل يدعو يا رب أرزقني فيقول الله عز وجل ألم أرزقك رزقاً واسعاً فهلاً اقتصدت فيه كما أمرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف ، ورجل يدعو في قطيعة رحم ثم علم الله نبيه ﷺ كيف يتفق و ذلك أنه كانت عنده أوقية ^(١) من الذهب فكره أن تبیت عنده فتصدق بها فأصبح وليس عنده شيء وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل و اغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وكان رحيماً رقيقاً فأدب الله عز وجل نبيه ﷺ بأمره فقال : فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتتعد ملوماً محسوراً ^(٢) يقول : إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال فهذه أحاديث رسول الله يصدقها الكتاب والكتاب يصدقها أهله من المؤمنين و قال : أبوبكر عند موته حيث قيل له : أوص فقال : أوصي بالخمس والخمس كثير فإن الله عز وجل قد رضي بالخمس فأوصى بالخمس وقد جعل الله له الثلث عند موته ، ولو علم أن الثلث خير له أوصى به ، ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان الفارسي - رضي الله عنه - و أبودر - رحمه الله - فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل فقيل له : يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً ؟ فكان جوابه أن قال : ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء ، أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها ^(٣)

(١) الاوقية بالضم و السكون و كسر الفاف و فتح الياء المشددة سبعة مثاقيل .

(٢) الاسراء : ٣١ . وهي تمثيل لمنع الشحيح واعطاء المسرف وامر بالاقتصاد الذي

هو بين الاسراف والتقتير : « فتتعد » اي فتصير ملوماً غير مرضى عند الله اذا خرجت عن القوام و عند الناس ، اذ يقول المحتاج : اعطى فلانا وحرمنى ، ويقول المستغنى : ما يحسن تدبير امر المعيشة ، وعند نفسك اذا احتجت فتدتمت على ما فعلت محسوراً نادماً او منقطعاً بك لا شيء عندك .

(٣) قوله « قد تلتاث » اي تبطل و تحبس عن الطاعات و تسترخى وتستضعف قال

الفيروز آبادي : اللوث : القوة والستر و البطوء في الامر .

إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت . و أما أبوذر - رضي الله عنه - فكانت له نويقات وشويهاث يحلبها ^(١) و يذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم أو نزل به ضيف أو رأي بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحرلهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقَرَم اللحم ^(٢) فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم ، ومن أزهد من هؤلاء ، وقد قال فيهم رسول الله ﷺ ما قال ولم يبلغ من أمرهما أن صاراً لا يملكان شيئاً البتة كما تأمرون الناس باللقاء أمتعتهم و شيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالهم .

و اعلّموا أيّها النفر أنني سمعت أبي يروي عن آبائه أن رسول الله قال يوماً : « ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن أنه إن قرّض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيراً له ، وإن ملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له وكل ما يصنع الله به فهو خير له » فليت شعري هل يحقيق فيكم ^(٣) ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم ، أما علمتم أن الله قد فرض على المؤمنين في أوّل الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ، ثم حوّلهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عز وجل للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة وأخبروني أيضاً عن القضاة أجورة هم حيث يقضون على الرجل منكم نفقة امرأته إذا قال : إنني زاهد وإنني لاشي ، لي فإن قلتم جورة ظلمكم أهل الإسلام وإن قلتم بل عدول خصمتم أنفسكم وحيث تردون صدقة من تصدّق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث ، أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهاداً لاحاجة لهم في متاع غيرهم فعلى

(١) قوله : « نويقات » جمع نويقة مصغر ناقة وكذا « شويهاث » جمع شويهة مصغر شاة .

(٢) القرم - معركة - : شدة شهوة اللحم .

(٣) يحقيق فيه أي أثر فيه ، ويحقيق به : أحاط - ويحقيق بهم : نزل . وفي بعض النسخ

من المصدر [يحق] أي يثبت ويستقر فيهم . وفي بعضها [يحنق] - بالحاء المهملة - فمعناه هل يبالغ في نصيحتكم والبر بكم وفي بعضها [يحنق] و الاختفاء جاء بمعنى الاظهار و الاستخراج و بمعنى الاستتار و التوارى وكلا المعنيين محتمل ههنا على بعد .

من كان يتصدق بكفّارات الأيمان والنذور والصدقات من فرض الزكاة من الذهب و الفضة و التمر والزبيب وسائر ماوجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك إذا كان الأمر كما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئاً من عرض الدنيا إلاّ قدّمه ، وإن كان به خصاصة ، فبئس ماذهبتم إليه وحملتكم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عزّ وجلّ و سنة نبيّه وأحاديثه التي يصدّقها الكتاب المنزل و ردّكم إليها بجهالتكم وتركمكم النظر في غرائب القرآن من التفسير بالناسخ من المنسوخ والمحكم والمتشابه والأمر والنهي ، وأخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود حيث سأل الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله جلّ اسمه ذلك وكان يقول الحقّ و يعمل به ، ثمّ لم نجد الله عزّ وجلّ عاب عليه ذلك ولا أحداً من المسلمين . وداود النبيّ قبله في ملكه وشدة سلطانه ، ثمّ يوسف النبيّ حيث قال ملك مصر : «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك و ما حولها إلى اليمن ، وكانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم وكان يقول الحقّ و يعمل به فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه ، ثمّ ذوالقرنين عبداً حبّ الله فأحبّه الله وطوى له الأسباب و ملكه مشارق الأرض ومغاربها وكان يقول الحقّ و يعمل به ، ثمّ لم نجد أحداً عاب ذلك عليه فتأدّبوا أيّها النفر بآداب الله عزّ وجلّ للمؤمنين واقتصروا على أمر الله ونهيه ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم بما لا علم لكم به و ردّوا العلم إلى أهله توجروا و تعذروا عند الله تبارك وتعالى و كونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه و ما أحلّ الله فيه ممّا حرّم فإنّه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل ودعوا الجهالة لأهلها فإنّ أهل الجهل كثير وأهل العلم قليل وقد قال الله عزّ وجلّ « و فوق كلّ ذي علم عليم » (١).

و باسناده عنه عليه السلام أنّه سئل عن الزهد في الدنيا قال : « ويحك حرامها فتنگبه » (٢).

(١) يوسف : ٧٦ والخبر في الكافي ج ٥ ص ٦٥ تحت رقم ١ .

(٢) المصدر ج ٥ ص ٧٠ تحت رقم ١ .

وعنه عليه السلام : « ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا تحريم الحلال ، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عز وجل » (١) .

تم كتاب الفقر والزهد من المحبّة البيضاء في تهذيب الاحياء ويتلوه كتاب التوحيد والتوكل إن شاء الله وفرغ منه مؤلفه أقلّ العباد عملاً وأكثرهم زللاً محسن ابن مرتضى وفقه الله للتحلي بالحالات المرصية والمقامات المحمودة بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين .

~~~~~

كتاب التوحيد والتوكل

وهو الكتاب الخامس من ربيع المنجيات من المحجّة البيضاء، في تهذيب الأحياء.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله المدبّر للملك والملكوت ، المتفرّد بالعزّ والجبروت ، و الرافع السماء بغير عمد ، المقدر فيها أرزاق العباد ، الذي صرف أعين ذوي القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط و الأسباب إلى مسبب الأسباب ، ورفع همهم عن الالتفات إلى ما عداه ، و الاعتماد على مدبّر سواه ، فلم يعبدوا إلّا إيّاه ، علماً بأنّه الواحد الفرد الصمد الإله ، وتحقيقاً بأنّ جميع أصناف الخلق عباد أمثالهم لا يبتغي عندهم الرزق ، وأنّه مامن ذرّة إلّا إلى الله خلقها ، وما من دابة إلّا على الله رزقها ، فلما تحقّقوا أنّه لرزق عباده ضامن و به كفيل توكلّوا عليه و قالوا : حسبنا الله و نعم الوكيل .

و الصلاة على محمد قانع الأباطيل ، الهادي إلى سواء السبيل ، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد فإنّ التوكل منزل من منازل الدّين و مقام من مقامات الموقنين بل هو من معالي درجات المقرّبين وهو في نفسه غامضٌ من حيث العلم ثم هو شاقٌ من حيث العمل ، و وجه غموضه من حيث الفهم أنّ ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد و التباعد عنها بالكليّة طعن في السنّة و قدح في الشرع و الاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسباباً ، تغيير في وجه العقل و انغماس في غمرة الجهل و تحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد و العقل والشرع في غاية الغموض والعسر ، و لا يقوى على كشف هذا الغطاء مع شدّة هذا الخفاء إلّا سمسرة

العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله تعالى بأنوار الحقائق فأبصروا و تحقّقوا ثمّ نطقوا بالأعراب عمّا شاهدوه من حيث استنطقوا ونحن الآن نبذل بذكر فضيلة التوكل على سبيل المقدمة ثمّ نردفه بالتوحيد في الشطر الأوّل من الكتاب و نذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني .

❖ (بيان فضيلة التوكل) ❖

أمّا من الآيات فقد قال الله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » (١) وقال : « وعلى الله فليتوكل المتوكلون » (٢) . وقال تعالى : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » (٣) . وقال تعالى : « إن الله يحب المتوكلين » (٤) فأعظم بمقام موسوم بمحبّة الله صاحبه ومضمون بكفاية الله ملابسه ، فمن الله حسبه وكافيه ومحبّه وسراعيه ، فقد فاز الفوز العظيم فإنّ المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب وقد قال الله تعالى : « أليس الله بكاف عبده » (٥) و طالب الكفاية من غيره هو التارك للتوكل و هو المكذب بهذه الآية فإنّه سؤال في معرض استنطاق بالحقّ كقوله تعالى : « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً » (٦) وقال تعالى : « ومن يتوكل على الله فإنّ الله عزيز حكيم » (٧) أي عزيز لا يذلّ من استجاره ولا يضيع من لاذ بجناحه والتجأ إلى ذمامه و سماه ، و حكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره ، و قال تعالى : « إنّ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم » (٨) بيّن أنّ كلّ من سوى الله عبداً مسخّراً حاجته مثل حاجتك فكيف تتكل عليه وقال : « إنّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق و اعبدوه » (٩) . و قد قال تعالى : « والله خرائن السموات و الأرض ولكنّ المنافقين لا يفقهون » (١٠) . و قال تعالى : « يدبّر

(١) المائدة : ٢٣ .	(٢) ابراهيم : ١٢ .
(٣) الطلاق : ٣ .	(٤) آل عمران : ١٥٩ .
(٥) الزمر : ٣٦ .	(٦) الدهر : ٢ .
(٧) الانفال : ٤٩ .	(٨) الاعراف : ١٦٤ .
(٩) النكبات : ١٧ .	(١٠) المنافقون : ٧ .

الأمر ما من شفيح إلا من بعد إذنه « (١).

وكل ما ذكر في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار والتوكل على الواحد القهار .

وأما الأخبار فقد قال عليه السلام فيما رواه ابن مسعود: «أريت الأمم بالموسم فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل فأعجبني كثرتهم وهيئاتهم فقبل لي أرضيت؟ قلت : نعم قال : ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، قيل : من هم يا رسول الله ؟ فقال : الذين لا يكتون ولا يتطيرون ولا يسترقون و على ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال عليه السلام : اللهم اجعله منهم فقام آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال رسول الله عليه السلام : سبقك بها عكاشة « (٢).

وقال عليه السلام : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً » (٣).

وقال عليه السلام : « من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤونة و رزقه من حيث لا يحتسب ، و من انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها » (٤).

وقال عليه السلام : « من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يده » (٥).

ويروى عن رسول الله عليه السلام «أنه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال : قوموا إلى الصلاة و يتول : بهذا أمرني ربي قال تعالى : « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » (٦).

وقال عليه السلام : « لم يتوكل من استرقى و اكنوى » (٧).

و روي أنه لما قال جبرئيل عليه السلام لا إبراهيم عليه السلام وقدرمي إلى النار من المنجنيق:

(١) بونس : ٣ .

(٢) قال العراقي : رواه ابن منيع باسناد حسن ، و متفق عليه من حديث ابن عباس .

(٣) أخرجه الترمذي ج ٩ ص ٢٠٧ و قد تقدم .

(٤) أخرجه الطبراني في الصغير وابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في الشعب .

(٥) أخرجه الحاكم والبيهقي في الزهد . (٦) رواه الطبراني في الاوسط بنحوه .

(٧) أخرجه النسائي في الكبرى والترمذي في السنن ج ٨ ص ٢١٢ بتقديم وتأخير .

ألك حاجة ؟ فقال : أمّا إليك فلا ، وفاء بقوله «حسبي الله ونعم الوكيل» إذ قال ذلك حين أخذ ليرمى به فأنزل الله تعالى فيه « وإبراهيم الذي وفى » (١) .

و أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجاً .

أقول : ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام : أوحى الله تعالى إلى داود ما اعتصم عبداً من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته (٢) ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن ، وما اعتصم عبداً من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماوات الأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته (٣) ولم أبال بأيّ واد هلك (٤) .

وعنه عليه السلام وأنه قرأني بعض الكتب أن الله تعالى يقول وعزّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لا قطعن أمل كل مؤمل [من الناس] غيري باليأس ولا كسوته ثوب المذلة عند الناس ولا نحيتنه (٥) من قربي ولا بعدته من وصلي أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري (٦) وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة و بابي مفتوح لمن دعاني فمن ذا الذي أمّلتني لنوائبه فقطعته دونها ، ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني ، جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي و ملأت سمواتي ممن لا يمل من تسبيحي وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي (٧) ألم يعلم [أن] من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني ، فمالي أراه لاهياً عنّي ، أعطيته بجودي مالم يسألني ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري : أفيراني

(١) النجم : ٣٧ .

(٢) «عرفت ذلك» نعت للعبد .

(٣) أي خسفتها من الاساخة .

(٤) الكافي ج ٢ ص ٦٣ تحت رقم ١ .

(٥) أي لا بعدته واز يلته .

(٦) تشبيه الفكر باليد مكنية وإثبات القرع له تخيلية وذكر الباب ترشيح .

(٧) أي وعدى الاجابة لهم .

أبدء بالعطاء قبل المسئلة ثم أسأل فلا أجب سائلي أبخيل أنا فيبخلني عبدي^(١) أو ليس الجود والكرم لي ، أليس العفو و الرِّحمة بيدي أو ليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني ، أفلا يخشى المؤمنون أن يؤمّلوا غيري فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أمّلوا جميعاً ، ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرّة و كيف ينقص ملك أنا قيمه فيابؤساً^(٢) للقانطين من رحمتي ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني^(٣) .

وعنه عليه السلام « إن الغنى والعزّ يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطناء^(٤) .
وعن الكاظم عليه السلام في قول الله تعالى : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه »^(٥) فقال :
« التوكل على الله على درجات منها أن تتوكل على الله في أمورك كلها فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً وتعلم أن الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها » .

﴿ بيان حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل ﴾

إعلم أن التوكل من أبواب الإيمان و جميع أبواب الإيمان لا ينتظم إلا بعلم و حال و عمل والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل ، ومن عمل هو الثمرة ، وحال هو المراد باسم التوكل فلنبداً ببيان العلم الذي هو الأصل و هو المسمى إيماناً في أصل اللسان ، إذا الإيمان هو التصديق و كل تصديق بالقلب فهو علم وإذا قوي سمي يقيناً ولكن أبواب اليقين كثيرة ونحن إنما نحتاج منها إلى ما يبتني عليه التوكل وهو التوحيد الذي يترجمه قولك : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » و الإيمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك : « له الملك » و الإيمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك :

(١) بخله بالشديد أى نسهه الى البخل .

(٢) البؤس والبأساء : الشدة والفقر والحزن .

(٣) الكافي ج ٢ ص ٦٦ تحت رقم ٧ .

(٤) المصدر ج ٢ ص ٦٤ تحت رقم ٣ .

(٥) الطلاق : ٣ . والخبر فى الكافي ج ٢ ص ٦٥ تحت رقم ٥ .

« وله الحمد و هو على كل شيء قدير » فمن قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير » فقد تم له الايمان الذي هو أصل التوكل أعني أن يصير معنى هذا القول وصفاً لازماً لقلبه غالباً عليه . فأما التوحيد فهو الأصل والقول فيه طويل وهو من علم المكاشفة ولكن بعض علوم المكاشفة يتعلق بالأعمال بواسطة الأحوال ولا يتم علم المعاملة إلا بها ، فإذن لا نتعرض إلا للقدر الذي يتعلق بالمعاملة و إلا فالتوحيد هو البحر الخضم الذي لاساحله .

فنقول : للتوحيد أربع مراتب وهو منقسم إلى لبّ ولبّ اللبّ ، وإلى قشر وقشر القشر ، ولنمثل ذلك تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته العليا فإن له قشرتين وله لبّ وللبّ دهن هو لبّ اللبّ .

فالرتبة الأولى من التوحيد هي أن يقول الإنسان باللسان « لا إله إلا الله » وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين ، و الثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدّق به عموم المسلمين وهو اعتقاد ، والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقرّبين و ذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار ، والرابعة أن لا يرى إلا واحداً و هي مشاهدة الصديقين ويسميه أهل المعرفة الفناء في التوحيد لأنّه من حيث لا يرى إلا واحداً فلا يرى نفسه أيضاً و إذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً بالتوحيد كان فانياً عن نفسه في توحيده بمعنى أنّه فنى عن رؤية نفسه والخلق .

فالأول موحدٌ بمجرد اللسان و يعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن السيف والسنان ، والثاني موحدٌ بمعنى أنّه معتقد بقلبه مفهوم لفظه خال عن التكذيب بما انعقد عليه قلبه وهو عقدة على القلب ليس فيه انشراح وانفتاح ولكنّه يحفظ صاحبه عن العذاب في الآخرة إن توفّي عليها ولم تضعف بالمعاصي عقده و لهذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه وتحليله يسمى بدعة وله حيل يقصد بها رفع حيلة التحليل والتضعيف ويقصد بها أيضاً إحكام هذه العقدة و شدّها على القلب و تسمّى كلاماً و العارف بها يسمى متكلماً وهو في مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب

العوام وقد يخص المتكلم باسم الموحّد من حيث أنّه يحمي بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حتّى لا تنحل عقده ، والثالث موحّد بمعنى أنّه لم يشاهد إلا فاعلاً واحداً إذا انكشف له الحقّ كما هو عليه لا أنّه كلّ قلبه أن يعقد على مفهوم اللفظ فإنّ تلك رتبة العوام و المتكلمين ، إذ لم يفارق المتكلم العامي في الاعتقاد بل في صنعة تليق الكلام الذي به يدفع حيل المبتدع في تحليل هذه العقدة ، و الرابع موحّد بمعنى أنّه لم يحضر في شهوده غير الواحد فلا يرى الكلّ من حيث أنّه كثير بل من حيث أنّه واحد ، وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد ، فالأول كالقشرة العليا من الجوز ، و الثاني كالقشرة السفلى ، والثالث كاللبّ ، و الرابع كالدهن المستخرج من اللبّ ، و كما أنّ القشرة العليا لا خير فيها بل إن أكلت فهي مر المذاق و إن نظر إلى باطنها فهو كريه المنظر و إن اتخذت حطباً أطفأت النار و أكثر الدخان و إن تركت في البيت ضيّقت المكان فلا تصلح إلا أن تترك مدّة على الجوز للصون ، ثمّ ترمى فكذلك التوحيد بمجرّد اللسان عديم الجدوى كثير الضرر ، مذموم الظاهر والباطن ، لكنّه ينفع مدّة في حفظ القشرة السفلى إلى وقت الموت ، والقشرة السفلى هي القلب و البدن ، وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة فإنّهم لم يأمرؤا بشقّ القلوب والسيف إنّما يصيب جسم البدن وهو القشر و إنّما يتجرّد عنه بالموت فلا يبقى لتوحيده فائدة بعده و كما أنّ القشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا فإنّها تصون اللبّ وتحرسه عن الفساد عند الادّخار وإذا فصلت أمكن أن ينتفع بها حطباً لكنّه نازلة القدر بالإضافة إلى اللبّ فكذلك مجرّد الاعتقاد من غير كشف كثير النفع بالإضافة إلى مجرّد نطق اللسان ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف و المشاهدة التي تحصل بانسراح الصدر و انفساحه بإشراق نور الحقّ فيه إذ ذلك الشرح هو المراد بقوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام »^(١) و بقوله تعالى : « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه »^(٢) و كما أنّ اللبّ نفيس في نفسه بالإضافة إلى القشر و كلّ المقصود و لكنّه لا يخلو

عن شوب عصارة بالاضافة إلى الدّهن المستخرج منه فكذلك توحيد الفعل مقصدٌ عال للمسالكين، لكنّه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالاضافة إلى من يشاهد سوى الواحد الحقّ.

فان قلت : كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء و الأرض و سائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة فكيف يكون الكثير واحداً . فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب فقد قال العارفون إفشاء سرّ الربوبية كفر ، ثمّ هو غير متعلّق بعلم المعاملة نعم ذكر ما يكسر سورة استبعادك ممكن وهو أن يكون الشيء قديكون كثيراً بنوع مشاهدة و اعتبار و يكون واحداً بنوع آخر من المشاهدة و الاعتبار ، وهذا كما أن الإنسان كثيرٌ إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه و عروقه و عظامه و أحشائه و هو باعتبار آخر و مشاهدة أخرى واحدٌ إذ نقول : إنه إنسان واحد ، فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحد و كم من شخص يشاهد إنساناً ولا يخطر بباله كثرة أمعائه و عروقه و أطرافه وتفصيل روحه و جسده و الفرق بينهما فهو في حال الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق فكأنّه في عين الجمع والملتفت إلى الكثرة في تفرقة ، فكذلك كل ما في الوجود من الخالق و المخلوق له اعتبارات و مشاهدات كثيرة مختلفة ، و هو باعتبار واحد من حيث الاعتبارات واحد ، و باعتبارات أخر سواء كثيرٌ بعضها أشدّ كثرة من بعض ، ومثاله الإنسان و إن كان لا يطابق الغرض ولكنّه ينبّه بالجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحداً و تستفيد بهذا الكلام ترك الانكار والجحود لمقام تبلغه وتؤمن به إيمان تصديق فيكون لك من حيث أنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب وإن لم يكن ما آمنت به صفتك كما أنك إذا آمنت بالنبوة و إن لم تكن نبياً كان لك نصيب منه بقدر قوة إيمانك وهذه المشاهدات التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحقّ تارة تدوم وتارة تطرأ كالبرق الخاطف و هو الأكثر والدوام نادرٌ عزيزٌ وهذه مقامات الموحدين في التوحيد على سبيل الإجمال .

فان قلت : فلا بدّ لهذا من شرح بمقدار ما يفهم كيفية ابتناء التوكل عليه .

فأقول : أمّا الرّابع فلا يجوز الخوض في بيانه وليس التوكل أينما مبنياً عليه بل يحصل حال التوكل بالتوحيد الثالث ، وأمّا الأوّل وهو التفاق فهو واضح ، وأمّا الثاني وهو الاعتقاد فهو موجود في عموم المسلمين وطريق تأكيده بالكلام ودفع حيل المبتدعة فيه مذكور في علم الكلام وقد ذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القدر المهمّ منه .

و أمّا الثالث وهو الذي يبتني التوكل عليه إذ مجرد التوحيد بالاعتقاد لا يورث حال التوكل فلنذكر منه القدر الذي يرتبط التوكل به دون تفصيله الذي لا يحتمله أمثال هذا الكتاب ، وحاصله أن ينكشف لك أن لا فاعل إلا الله ، وأن كل موجود من خلق و رزق و عطاء و منع و حياة و موت و غنى و فقر إلى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم ، فالمتفرّد با بداعه و إختراعه هو الله تعالى لا شريك له غيه ، و إذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره بل كان منه خوفك و إليه رجائك و به ثقتك وعليه اتكالك فانه الفاعل على الانفراد دون غيره وما سواه مسخرون لاستقلالهم بتحريك ذرّة في ملكوت السماوات والأرض ، و إذا انفتح لك أبواب المكاشفة اتضح لك هذا اتّضحاً أتمّ من المشاهدة بالبصر وإنّما يصدك الشيطان عن هذا التوحيد في مقام يبتغي به أن ينطرق إلى قلبك شائبة الشرك بسببين : أحدهما الالتفات إلى اختيار الحيوانات والثاني الالتفات إلى الجمادات أمّا الالتفات إلى الجمادات كاعتمادك إلى المطر في خروج الزرع ونباته ونمائه وعلى الغيم في نزول المطر وعلى البرد في اجتماع الغيم وعلى الرّيح في استواء السفينة وسيرها وهذا شرك كلّهُ في التوحيد وجهل بحقائق الأمور ، ولذلك قال تعالى : « فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاههم إلى البرّ إذا هم يشركون » (١) قيل : معناه إنهم يقولون : لولا استواء الرّيح لما نجونا ، و من انكشف له أمر العالم كما هو عليه علم أن الرّيح هواءٌ والهواء لا تتحرك بنفسه ما لم يحركه وكذلك محركه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأوّل الذي لا محرك له ولا هو متحرك في نفسه ، فالتفات العبد إلى النجاة بالرّيح يضاهي الالتفات من

أخذ لتجزُّ رقبته فكتب الملك توقيعاً بالعفو عنه وتخليته فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغذ والقلم الذي به كتب التوقيع ويقول : لولا القلم لما تخلصت فيرى نجاته من القلم لامن محرِّك القلم وهو غاية الجهل ، ومن علم أن القلم لا يحكم له في نفسه وإنما هو مسخر في يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلا الكاتب ، بل ربما يدهشه فرح النجاة وشكر الملك والكاتب عن أن يخطر بباله القلم والحبر والدواة والشمس والقمر والنجوم والمطر والغيم والأرض ، وكل حيوان وجماد مسخر في قبضة القدرة كتسخير القلم في يد الكاتب بل هذا تمثيل في حقك لاعتقادك أن الملك الموقِّع هو كاتب التوقيع والحق أن الله هو الكاتب كما قال تعالى : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » (١) فإذا انكشف لك أن جميع ما في السماوات والأرض مسخرات على هذا الوجه انصرف عنك الشيطان خائباً وآيس عن مزج توحيدك بهذا الشرك فيأتيك في المملكة الثانية وهي الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأفعال الاختيارية ويقول : كيف ترى الكل من الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره فإن شاء أعطاك وإن شاء قطع عنك وهذا الشخص هو الذي يجزُّ رقبته بسيفه وهو قادر عليك فإن شاء جزَّ رقبته وإن شاء عفا عنك فكيف لاتخافة ولا ترجوه وأمره بيده وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه ويقول لك أيضاً : نعم إن كنت لا ترى القلم لأنه مسخر فكيف لا ترى الكاتب بالقلم وهو مسخر له ، وعند هذا زلَّ أقدام أكثر من الناس إلا عباد الله المخلصين الذين لا سلطان عليهم للشيطان فشهدوا بنور البصائر كون الكاتب مسخرًا مضطراً كما شاهد جميع الضعفاء كون القلم مسخرًا ، وعرفوا أن غلط الضعفاء في ذلك كغلط النملة مثلاً لو كانت تدب على الكاغذ فترى رأس القلم يسود الكاغذ ولم يمتد بصرها إلى اليد والأصابع فضلاً من صاحب اليد ، وظنت أن القلم هو المسود للبياض وذلك لقصور بصره عن مجاوزة رأس القلم لضيق حدقتها ، فكذلك من لم ينشرح بنور الله صدره قصرت بصيرته عن ملاحظة جبار السماوات والأرض ومشاهدة كونه قاهر أورا الكلال فوق في الطريق على الكاتب وهو جهل محض بل أرباب القلوب والمشاهدات

قد أنطق الله في حقهم كل ذرة في الأرض والسموات بقدرته التي بها أنطق كل شيء. حتى سمعوا تقديسها وتسبيحها لله وشهادتها على أنفسها بالعجز بلسان ذلق يتكلم بلا حرف ولا صوت لا يسمعه الذين هم عن السمع معزولون ، و لست أعني به السمع الظاهر الذي لا يجاوز الأصوات فإن الحمار شريك فيه ولا قدر لما شارك فيه البهائم وإنما يريد به سمعاً يدرك به كلام ليس بحرف ولا صوت ولا هو عربي ولا عجمي فإن قلت: فهذه العجوبة لا يقبلها العقل فصف لي كيفية نطقها وأنها كيف نطقت وبماذا نطقت وكيف سبحت و قدست وكيف شهدت على نفسها بالعجز؟ فاعلم أن لكل ذرة في السموات والأرض مع أرباب القلوب مناجاة في السر وذلك مما لا ينحصر ولا يتناهى فإنها كلمات تستمد من بحر كلام الله الذي لا نهاية له دقل لو كان البحر مداد الكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربّي و لو جئنا بمثله مدداً ، ثم إنها تتناجى بأسرار الملك والمالكوت ، وإفشاء السر لئلا يبل صدور الأحرار قبور الأسرار ، وهل رأيت قط أميناً على أسرار الملك قد نوجي بخفائيه فنادى بسر على ملا من الخلق ولو جاز إفشاء كل سر لنا لما قال وَاللَّهُ يَخْفَى عَنِ الْعَالَمِينَ : دلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً و لبكيتم كثيراً ، ^(١) بل كان يذكر ذلك لهم حتى يبكوا ولا يضحكوا ، و لما نهى عن إفشاء سرّ القدر ^(٢) و لما خص حذيفة - رضي الله عنه - ببعض الأسرار ^(٣) فاذن عن حكايات مناجاة ذرات الملك و المالكوت لقلوب أرباب المشاهدات مانعان : أحدهما استحالة إفشاء السر ، والثاني خروج كلماتها عن الحصر و النهاية ، ولكننا في المثل الذي كنا فيه وهو حركة القلم نحكي من مناجاتها قدراً يسيراً يفهم به على الإجمال كيفية ابتناء التوكل عليه و نردّ كلماتها إلى الحروف والأصوات ، وإن لم تكن هي حروفاً وأصواتاً ولكن هذه ضرورة التفهيم ، فنقول : قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله تعالى للكاغذ وقد رآه اسودّ وجهه بالحبر : ما بال وجهك كان أبيض مشرقاً

(١) تقدم غير مرة .

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر كما في الجامع الصغير .

(٣) راجع صحيح مسلم ج ٨ ص ١٧٣ كتاب الفتن ومسنده أحمد ج ٥ ص ٣٨٦ .

والآن قد ظهر عليه السواد فلم سوّدت وجهك وما السبب فيه فقال الكاغذ : ما أنصفتني في هذه المقالة فإنني ما سوّدت وجهي بنفسي لكن سل الحبر فإنه كان مجموعاً في المحبرة التي هي مستقره ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحتي وسوّد وجهي ظلماً وعدواناً ، فقال : صدقت فسأل الحبر عن ذلك ، فقال : ما أنصفتني فإنني كنت في المحبرة وادعاً ساكناً عازماً على أن لا أبرح منها فاعتدى عليّ القلم بطبعه الفاسد و اختطفني من وطني و أجلاني عن بلدي وفرّق جمعي وبدّدني كما تراه على ساحة بيضاء فالسؤال عليه لا عليّ ، فقال : صدقت ثم سأل القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه وإخراج الحبر من أوطانه ، فقال : سل اليد و الأصابع فإنني كنت قصباً نابتاً على شطّ الأنهار متنزّها بين خضرة الأشجار فجاءتني اليد بسكين فنحت عني قشري ومزّقت عني ثيابي واقتلعتني من أضلي وفصلت بين أنا وبينّي ثم برتني وشقّت رأسي ثم فمستني في سواد الحبر ومرارته وهو ذا تستخدمني و تمشيّني على قمة رأسي ، فلقد نثرت الملح على جرحي بسؤالك وعتابك فتنعّ عني وسل من قهرني فقال : صدقت ثم سأل اليد عن ظلمها على القلم واستخدامها له وتعدّيها عليه فقال اليد : ما أنا إلا لحم وعظم و دمٌ وهل رأيت لحماً أو جسماً يتحرّك بنفسه إنما أنا مركب مسخر ركبني فارسٌ يقال له القدرة والقوّة ، وهي التي تردّدني وتجول بي في نواحي الأرض ، أمّا ترى المدر والحجر و الشجر لا يتعدّى شيء منها مكانه ولا يتحرّك بنفسه إذ لم يركبها مثل هذا الفارس القويّ القاهر ، أمّا ترى أيدي الموتى تساويني في صورة اللحم و العظم والدم ، ثم لا معاملة بينها وبين القلم فأنا أيضاً من حيث أنا لا معاملة بيني وبين القلم ، فسل القدرة عن شأني فإنني مركب أزعجني من ركبني ، فقال : صدقت ثم سأل القدرة عن شأنها في استعمالها اليد واستخدامها وكثرة ترديداتها ، فقالت : دع عنك لومي ومعاتبتي فكم من لائم ملوم و كم من ملوم لا ذنب له ، وكيف خفي عليك أمري أو كيف ظننت أنني ظلمت اليد لما ركبته ولقد كنت راكباً إياها قبل التحريك وما كنت أحرّكها ولا أستسخرها بل كنت نائماً ساكناً نوماً حتى ظنّ ظانّون بي أنني ميتة أو معدومة لأنني ما كنت أتحرك ولا أحرّك حتى جاءني موكل

أزعجني وأرهقني^(١) إلى ما تراه مني ، فكانت لي قوة على مساعدته ولم يكن لي قوة على مخالفته وهذا الموكل يسمى الإرادة ولا أعرفه إلا باسمه وبهجومه وحياله^(٢) إذ أزعجني من غمرة النوم و أرهقني إلى ما كان لي مندوحة عنه لو خلاني ورأيي فقال : صدقت ثم سألت الإرادة ما الذي حداك على هذه القدرة الساكنة المطمئنة حتى صرفتها إلى التحريك وأرهقتها إليه إرهاباً لم تجد عنه مخلصاً ومناصاً ، فقالت الإرادة لا تعجل عليّ فلعلّ لنا عذراً وأنت تلوم فإني ما انتهضت بنفسي ولكنني انتهضت وما انبعثت ولكنني بعثت بحكم قاهر وأمر جازم فقد كنت ما كنت قبل مجيئه ولكن ورد عليّ من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالأشخاص للقدرة. فأشخصتها باضطراب فإني مسكين مسخر تحت قهر العلم والعقل ولا أدري بأيّ جرم وقفت عليه وسخرت له وألزمت طاعته لكنني أدري أنني في دعة وسكون ما لم يرد عليّ هذا الوارد القاهر وهذا الحاكم العادل أو الظالم وقد وقفت عليه وقفاً وألزمت طاعته إلزاماً بل لا يبقى لي معه مهما جزم حكمه طاقة في المخالفة لعمرى مادام هو في التردد على نفسه والتعير في حكمه فأناساً كنهة لكن مع استشعار وانتظار لحكمه ، فإذا انجزم حكمه أزعجت بطبع وقهر تحت طاعته وأشخصت القدرة ليقوم بموجب حكمه ، فسل العلم عن شأني ودع عني عتابك فإني كما قيل :

منى ترحلت عن قوم وقد قدروا ❦ ألا تفارقهم فالرّاحلون هم

فقال : صدقت ، وأقبل على العلم والعقل والقلب مطالباً ومعاتباً إيّاهم على استنهاض الإرادة و ترشيحها لأشخاص القدرة فقال العقل له : أمّا أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي ولكنني اشعلت ، وقال القلب : أمّا أنا فلوح ما انبسطت بنفسي ولكنني بسطت ، وقال العلم : إنّما أنا نقش نقش في بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقل و ما انخططت بنفسي ولكنني خططت ، فكم كان هذا اللوح قبلي خالياً عني فسل القلم عني فإنّ الخط لا يكون إلا بالقلم فعند هذا تتنوع السائل^(٣) و لم يقنعه

(١) أرهقه اثماً : كلفه إياه وأرهقه أى حمله مالا يطيق .

(٢) صال عليه يصول صيالا : سطا عليه وقهره .

(٣) تمتع في الكلام تردد فيه من حصر أوعى .

جوابه ، وقال : قد طال تعبني في هذا الطريق و كثرت منازلني ولا يزال يحيلني من طمعت في معرفة هذا الأمر منه على غيره ، ولكنني كنت أطيّب نفساً بكثرة الترداد لما كنت أسمع كلاماً مقبولاً في الفؤاد وعذراً ظاهراً في دفع السؤال ، فأما قولك فإنني خطّ ونقش وإنما خطّني قلمٌ فإست أفهمه فإنني لا أعلم قلماً إلا من القصب ولا لوحاً إلا من الحديد أو الخشب ولا خطاً إلا بالحبر ولا سراجاً إلا من النار ، وإنني أسمع في هذا المنزل حديث اللوح والسراج والخط والقلم ولا أ شاهد من ذلك شيئاً أسمع جمجمة ولا أرى طحناً ، فقال له العلم : صدقت فيما قلت فبضاعتك مزجاة و زادك قليل ومركبك ضعيف والمها لك في الطريق الذي توجهت إليه كثيرة فالصواب لك أن تنصرف و تدع ما أنت فيه فها هذا بعشك^(١) فأدرج عنه فكلّ ميسرّ لما خلق له . وإن كنت راغباً في استتمام الطريق إلى المقصود فألق سمعك وأنت شهيد :

و اعلم أنّ العوالم في طريقك هذا ثلاثة عالم الملك و الشهادة أوّلها و لقد كان الكاغذ و الحبر والقلم و اليد من هذا العالم و قد جاوزت تلك المنازل على سهولة ، و الثاني عالم الملكوت وهو ورائي فإذا جاوزتني انتهيت إلى منازلها و فيها المهامه^(٢) الفسيحة والجبال الشاهقة والبحار المغرقة ولا أدري كيف تسلم فيها ، والثالث عالم الجبروت و هو بين عالم الملك و عالم الملكوت و لقد قطعت منها ثلاثة منازل إذ في أوائلها منزل القعدة والإرادة والعلم وهو واسطة بين عالم الملك و الملكوت لأنّ عالم الملك أسهل منه طريقاً و عالم الملكوت أوعر منه منهجاً وإنّما عالم الجبروت بين عالم الملك و عالم الملكوت يشبه السفينة التي بين الأرض و الماء فلا هي في حدّ اضطراب الماء ولا هو في حدّ سكون الأرض وثباته و كلّ من يمشي على الأرض يمشي في عالم الملك و الشهادة فإن جاوزت قوّته إلى أن يقوى على ركوب السفينة كان كمن يمشي في عالم الجبروت فإن انتهى إلى أن يمشي على الماء من غير سفينة كان كمن يمشي في عالم الملكوت من غير تكعكع^(٣) فإن كنت

(١) العش - بضم العين و تشديد الشين المعجمة - موضع الطائر .

(٢) المهمة : المفازة البعيدة . (٣) تكعكع : احتبس عن وجهه أو جبن .

لا تقدر على المشي على الماء فانصرف فقد جاوزت الأرض و خلفت السفينة ولم يبق بين يديك إلا الماء الصافي ، و أول عالم الملكوت مشاهدة القلم التي يكتب به العلم و حصول اليقين الذي يمشي به على الماء ، أمّا سمعت قول رسول الله ﷺ في عيسى عليه السلام « لو ازداد يقيناً لمشى على الهواء » لما قيل له : إنه كان يمشي على الماء ^(١) فقال السائل السالك : قد تحيرت في أمري و استشعر قلبي خوفاً مما وصفته من خطر الطريق ولست أدري أطيع قطع هذه المهامه التي وصفتها أم لا ، فهل لذلك من علامة ؟ فقال : نعم افتح بصرك واجمع ضوء عينك وحدّقه نحوي فإن ظهر لك القلم الذي به أكتب في لوح القلب فيشبه أن تكون أهلاً لهذا الطريق ، فإن كل من جاوز عالم الجبروت و قرع أول باب من أبواب الملكوت كوشف بالقلم ، أمّا ترى أن النبي ﷺ في أول مرّة كوشف بالقلم إذا نزل عليه قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق - إلى قوله - اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم ، ^(٢) فقال السالك : لقد فتحت بصري وحدّقه فوالله ما أرى قصباً و لا خشباً و لا أعلم قلماً إلا كذلك ، فقال العلم : لقد أبعدت النجعة ^(٣) أما سمعت أن متاع البيت يشبه رب البيت أما علمت أن الله تعالى لا يشبه ذاته سائر الذوات فكذلك لا يشبه يده سائر الأيدي و لا قلمه سائر الأقلام و لا خطّه سائر الخطوط وهذه أمور إلهية من عالم الملكوت فليس الله في ذاته بجسم ، و لا هو في مكان بخلاف غيره ، و لا يده لحمٌ وعظمٌ و دمٌ بخلاف الأيدي ، و لا قلمه من قصب ، و لا لوحه من خشب ، و لا كلامه بصوت و حرف ، و لا خطّه رقم و رسم ، و لا حبره زاج و عفص ، فإن كنت لا تشاهد هذا هكذا فما أراك إلا مخنئاً بين فحولة التنزيه و انوثة التشبيه مذبذباً بين هذا وذاك لا إلى هؤلاء ، و لا إلى هؤلاء ، فكيف نزّهت ذاته تعالى و صفاته عن ذوات الأجسام و صفاتها و نزّهت كلامه عن معاني الحروف و الأصوات و أخذت تتوقف في يده و قلمه و لوحه و خطّه فإن كنت قد فهمت من قوله : « إن الله خلق آدم على

(١) تقدم سابقاً .

(٢) الملق : ٢ الى ٦ .

(٣) النجعة طلب الكلام في موضعه .

صورته»^(١) الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكان مشبهياً مطلقاً كما يقال كن يهودياً صرفاً و إلا فلا تلعب بالتورية ، و إن فهمت منه الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر لا بالأبصار فكان منزهاً صرفاً ومقدساً فحلاً واطو الطريق فإنيك بالواد المقدس طوى ، و استمع بسر قلبك لما يوحى فلعلك تجد على النار هدى ولعلك من سرادقات العز تنادى بما نودي به موسى إني أنا ربك الأعلى ، فلما سمع السالك من العلم ذلك استشعر قصور نفسه و أنه مخنث بين التشبيه والتنزيه فاشتعل قلبه ناراً من حدة غضبه على نفسه لما رآها بعين النقص ولقد كاد زينة الذي في مشكاة قلبه يكاد يضيء ، ولولم تمسسه نار ، فلما نفح فيه العلم بحدته اشتعل زينة فأصبح نوراً على نور ، فقال له العلم : اغتنم الآن هذه الفرصة و افتح بصرك فلعلك تجد على النار هدى ، ففتح بصره فأنكشف له القلم الإلهي وإذا هو كما وصفه العلم في التنزيه وما هو من خشب و لا قصب و لا رأس ولا ذنب وهو يكتب على الدوام في قلوب البشر كلهم أصناف العلوم وكان له في كل قلب رأس ولا رأس له ففضى منه العجب وقال : نعم الرقيق العلم جزاء الله عني خيراً إذاً أن ظهر لي صدق إنبائه عن أوصاف القلم فإني أراه قلماً لا كالأقلام ، فعند هذا ودع العلم وشكره وقال : قد طال مقامي عندك و مرادتي لك وأنا عازم على أن أسافر إلى حضرة القلم فأسأله عن شأنه ، وسافر إليه وقال : أيها القلم مالك تخط على الدوام في القلوب من العلوم ما تبعث به الإرادة إلى إشخاص القدرة و صرفها إلى المقدورات فقال : أفنسي ما رأيت في عالم الملك و الشهادة و سمعته من جواب القلم إذ سأله فأحالك على اليد قال : لم أنس ذلك ، قال : فجوابي مثل جوابه ، قال : كيف و أنت لا تشبهه قال القلم : أمّا سمعت « أن الله تعالى خلق آدم على صورته » قال : نعم ؟ قال : فسل عن شأني الملقب بيمين الملك فإني في قبضته هو الذي يردّ دني وأنا مقهور مسخر فلا فرق بين القلم الإلهي وقلم الآدمي في معني التسخير وإنما الفرق في ظاهر الصورة فقال : ومن يمين الملك قال : أمّا سمعت قوله تعالى « والسموات مطويات بيمينه »^(٢) قال : نعم قال فالأقلام أيضاً في قبضته هو الذي يردّها فساfer

(١) تقدم سابقاً .

(٢) الزمر : ٦٧ .

السالك من عنده إلى اليمين حتى شاهده ورأى من عجائبه ما يزيد على عجائب القلم ولا يجوز وصف شيء من ذلك ولا شرحه بل لا تحوي مجلدات كثيرة عشر عشر وصفه والجملة فيه أنه يمين لا كالأيمان ، ويدٌ لا كالأيدي ، وأصبع لا كالأصابع ، فرأى القلم محرراً كما في قبضته فظهر له عذر القلم فسأل اليمين عن شأنه وتحريكه للقلم ، فقال جوابي مثل ما سمعته من اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة وهي الحوالة على القدرة إذ اليد حكم لها في نفسها وإنما محرراً كما القدرة لا محالة فسافر السالك إلى عالم القدرة ورأى فيها من العجائب ما استحقق عندها ما قبلها وسألها عن تحريك اليمين فقال : إنما أنا صفة فسل القادر إذ العهدة على الموصوفات لا على الصفات وعند هذا كاد يزيغ قلبه وينطق بالجرأة لسان السؤال فثبت بالقول الثابت ونودي من وراء حجاب سرادقات الحضرة « لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » فغشيت دهشة الحضرة فخرٌ صعباً يضرب في غشيته مدة فلمّا أفاق قال : سبحانك ما أعظم شأنك و أعزُّ سلطانك تبت إليك وتوكلت عليك وآمنت بأنك الملك الجبار الواحد القهار ، فلا أخاف غيرك ولا أرجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك و برضاك من سخطك ، و مالي إلا أن أسالك و اتضرّع إليك وأبتهل بين يديك فأقول : اشرح صدري لأعرفك ، واحلل عقدة من لساني لا تُثني عليك فنودي من وراء الحجاب إياك أن تطمع في الثناء و تزيد على سيد الأنبياء بل ارجع إليه فما أتاك فخذ ومانهاك عنه فانتبه ، وما قاله فقله فإنه ما زاد في هذه الحضرة على أن قال : « سبحانك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك » (١) فقال : إلهي إن لم يكن للسان جرأة على الثناء عليك فهل للقلب مطمع في معرفتك ؟ فنودي إياك أن تتخطى رقاب الصدّيقين أما سمعتم يقولون : العجز عن درك الإدراك إدراك ، فيكفيك نصيباً من حضرتنا أن تعرف أنك محروم عن حضرتنا ، عاجزٌ عن ملاحظة جمالنا وجلالنا ، فعند هذا رجع السائل السالك واعتذر عن أسولته و معاتبته و قال لليمين والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعده : أقبلوا

(١) كان من دعائه صلى الله عليه وآله « لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على

نفسك » وقد تقدم غير مرة من الترمذى وابن ماجه وغيره .

عذري فأنني كنت غريباً حديث العهد بالدخول في هذه البلاد ولكل داخل دهشة فما كان إنكاري عليكم إلا عن قصور وجهل والآن قد صحّ عندي عذركم وانكشف لي أن المتفرّج بالملك والملكوت والعزّة والجبروت هو الواحد القهار ، فما أنتم إلا مسخرون تحت قهره مردّدون في قبضته وهو الأول والآخِر والظاهر والباطن ، فلمّا قال ذلك في عالم الشهادة استبعد ذلك منه وقيل : كيف يكون هو الأول والآخِر وهما متناقضان وكيف يكون هو الظاهر والباطن والأوّل ليس بآخر والظاهر ليس بباطن فقال هو الأول بالاضافة إلى الوجود إذ صدر منه الكلّ على ترتيبه واحداً بعد واحد ، وهو الآخر بالاضافة إلى سائر السائرين إليه فإنهم لا يزالون مترقّين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة فيكون ذلك آخر السفر فهو آخر في المشاهدة أوّل في الوجود وهو باطن بالاضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لإدراكه بالحواس الخمس ، ظاهر بالاضافة إلى من يطلبه بالسراج الذي اشتعل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوت فهذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد في الفعل أعني من انكشف له أن الفاعل واحد .

فإن قلت : لقد انتهى هذا التوحيد إلى أنه يبتني على الإيمان بعالم الملكوت فمن لا يفهم ذلك أويجده فما طريقه ؟

فأقول : أمّا الجاحد فلا علاج له إلا أن يقال له : إنكارك لعالم الملكوت كإنكار السمنية لعالم الجبروت وهم الذين حصروا العلوم في الحواس الخمس فأنكروا القدرة والإرادة والعلم لأنها لا تدرك بالحواس الخمس ، و لازموا حضيض عالم الشهادة ، فإن قال : وأنا منهم فإنني لا أهتدي إلا إلى عالم الشهادة بالحواس الخمس ولا أعلم شيئاً سواه ، فيقال : إنكارك لما شاهدنا بما وراء الحواس الخمس كإنكار السوفسطائية للحواس الخمس فإنهم قالوا ما نراه لا نشق به فلعلمنا نراه في المنام فإن قال : وأنا من جملتهم فإنني شاكٌ أيضاً في المحسوسات فيقال : هذا شخص فسد مزاجه و امتنع علاجه فيترك ، فلا كل مريض يقوى على علاجه الأطباء هذا حكم الجاحد ، وأمّا الذي لا يجحد و لكن لا يفهم فطريق السالكين معه أن يتنزهوا إلى عينه التي

بها يشاهد عالم الملكوت فإن وجدوها صحيحة في الأصل وقد نزل فيها ماء أسود يقبل التنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالأبصار الظاهرة ، فإذا استوى بصره ارشد إلى الطريق ليسلكه كما فعل ذلك رسول الله ﷺ بخواص أصحابه ، وإن كان غير قابل للعلاج فلم يمكنه أن يسلك السبيل الذي ذكرناه في التوحيد ، ولم يمكنه أن يسمع كلام ذرات الملك والملكوت بمشاهدة التوحيد كلموه بحرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فهمه فإن في عالم الشهادة أيضاً توحيد إذ يعلم كل أحد أن المنزل يفسد بصاحبين والبلد يفسد بأمرين فيقال له على حد عقله : إله العالم واحد والمدبر واحد إذ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، فيكون ذلك على ذوق ما رآه في عالم الشهادة فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر عقله وقد كلف الله الأنبياء أن يكلموا الناس على قدر عقولهم^(١) ولذلك نزل القرآن بلسان العرب وعلى حد عاداتهم في المحاورة .

فإن قلت : فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للنوكل وأصلاً فيه ؟

فأقول : نعم فإن الاعتقاد إذا قوي عمل عمل الكشف في إثارة الأحوال إلا أنه في الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب والتزلزل غالباً ولذلك يحتاج صاحبه إلى متكلم يحرسه بكلامه أو إلى من يتعلم هذا الكلام منه ليحرس به العقيدة التي تلقنها من استاده أو من أبويه أو من أهل بلده وأما الذي يشاهد الطريق وسلكه بنفسه فلا يخاف عليه شيئاً من ذلك بل لو كشف الغطاء لما ازداد يقيناً وإن كان يزداد وضوحاً كما أن الذي يرى إنساناً في وقت الأسفار لا يزداد يقيناً عند طلوع الشمس بأنه إنسان ولكن يزداد وضوحاً في تفصيل خلقته وما مثال المكاشفين والمعتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامري^٢ فإن سحرة فرعون لما أن كانوا مطّلعين على منتهى تأثير السحر لطول

(١) روى الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣ والبرقي في المعاشن وغير واحد من أرباب السنن من الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» .

مشاهدتهم وتجربتهم فرأوا من موسى عليه السلام ما جاوز حدود السحر انكشفت لهم حقيقة الأمر فلم يكثر ثوا بقول فرعون «فلا قطعن أيديكم وأرجلكم» بل «قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» ^(١) فإن البيان والكشف يمنع التغير وأما أصحاب السامري لما كان إيمانهم عن النظر إلى ظاهر الثعبان فلما نظروا إلى عجل السامري وسمعوا خواره تغيروا وسمعوا قوله «هذا إلهكم وإله موسى فنسي» ^(٢) أنه لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً فكل من آمن بالنظر إلى ثعبان فيكفر لا محالة إذا نظر إلى عجل لأن كليهما من عالم الشهادة والاختلاف والتضاد في عالم الشهادة كثير، وأما عالم الملكوت فهو من عند الله تعالى فلذلك لا تجد فيه اختلافاً وتناقضاً أصلاً.

فإن قلت: ما ذكرته من التوحيد ظاهر مهمما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات وكل ذلك ظاهر إلا في حركات الإنسان فإنه يتحرك إن شاء ويسكن إن شاء فكيف يكون مسخراً؟

فاعلم أنه لو كان مع هذا يشاء إن شاء ولا يشاء إن لم يشأ لكان هذا مرئاة القدم وموقع الغلط ولكن علمت أنه يفعل ما يشاء إذا شاء أن يشأ أم لم يشأ فليست المشيئة إليه، إذ لو كانت إليه لافتقرت إلى مشيئة أخرى ويتسلسل إلى غير نهاية، وإذا لم تكن المشيئة إليه وجدت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفت القدرة إلى المحالة ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة، فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة والقدرة تتحرك ضرورة عند انجزام المشيئة والمشية تحدث ضرورة في القلب فهذه ضرورات مرتبة بعضها على بعض، وليس للبعد أن يدفع وجود المشيئة ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدها ولا وجود الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة فهو مضطرب في الجميع.

فإن قلت: فهذا جبر محض والجبر يناقض الاختيار وأنت لا تنكر الاختيار فكيف يكون مجبوراً مختاراً؟

(١) طه : ٧١ و ٧٣ .

(٢) طه : ٨٨ .

فأقول لو انكشف لك الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار مجبور فهو إذن مجبور على الاختيار وكيف يفهم هذا من لم يفهم الاختيار فلنشرح الاختيار بلسان المتكلمين شرحاً وجيزاً يليق بما نذكر متطعلاً وتابعا فإن هذا الكتاب لم يقصده إلا علم المعاملة ولكنني أقول : لفظ الفعل في الإنسان يطلق على ثلاثة أوجه إذ يقال الإنسان يكتب بالأصبع ويتنفس بالريّة والحنجرة ويخرق الماء إذا وقف عليه بجسمه فينسب إليه الخرق في الماء والتنفس والكتابة وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطرار والجبر واحد ولكنها تختلف وراء ذلك في الأمور فأعرب لك عنها بثلاث عبارات فنسمي خرقه للماء عند وقوعه على وجهه فعلاً طبيعياً ، ونسمي تنفسه فعلاً إرادياً ، ونسمي كتابته فعلاً اختياراً والجبر ظاهر في الفعل الطبيعي لأنه مهما وقف على وجه الماء أو تخطى من السطح في الهواء انخرق لانهالة فيكون الخرق بعد التخطي ضرورياً والتنفس في معناه فإن نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس كنسبة انخراق الماء إلى ثقل البدن فمهما كان الثقل موجوداً وجد الانخراق بعده وليس الثقل إليه فكذلك مهما وجدت إرادة التنفس وجدت بعدها حركة الحنجرة بالضرورة فكذلك الإرادة ليست إنيية ولذلك لو قصد عين إنسان بآبرة طبخ الأجنان اضطراراً ولو أراد أن يتركها مفتوحة لا يقدر مع أن تغميض الأجنان اضطراراً فعل إرادي ولكنّه إذا تمثّل صورة الآبرة في مشاهدته بالادراك حدثت الإرادة بالتغميض ضرورة وحدثت الحركة بها ولو أراد أن يترك التغميض لم يقدر عليه مع أنه فعل بالقدرة والإرادة فقد التحق بالفعل الطبيعي في كونه ضرورياً ، وأمّا الثالث وهو الاختياري فهو مظنة الالتباس كالكتابة والنطق وهو الذي يقال فيه : إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وتارة يشاء وتارة لا يشاء فيظن من هذا أن الأمر إليه وهو الجهل بمعنى الاختيار فلنكشف عنه ، وبيانه أن الإرادة تبع للعلم الذي يحكم بأن الشيء موافق لك والأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير تحيير وتردد وإلى ما قد يتردد العقل فيه ، فالذي تقطع به من غير تردد أن تقصد عينك مثلاً بآبرة أو بدتك بسيف فلا يكون في علمك تردد في أن دفع ذلك خير لك و موافق فلا جرم تنبعث

الإرادة بالعلم والقدرة بالإرادة وتحصل حركة الأفعال بالدفع وحركة اليد بدفع
السيف و ذلك من غير روية وفكرة ويكون ذلك بالإرادة ، ومن الأشياء ما يتوقف
التمييز والعقل فيه فلا يدري أنه موافق أم لا فيحتاج إلى روية وفكر حتى يتبين
أن الخير في الفعل أو الترك فإذا حصل بالفكر والروية العلم بأن أحدهما خير
التحق ذلك بالذي يقطع به من غير روية وفكر وانبعثت الإرادة ههنا كما تنبعث لدفع
السيف والإبرة ، فإذا انبعثت لفعل ما ظهر للعقل أنه خير سميت هذه الإرادة إختياراً
مشتقاً من الخير أي هو انبعث إلى ما ظهر للعقل أنه خير وهو عين تلك الإرادة ولم
ينتظر في انبعثها إلا ما انتظرت في انبعث تلك الإرادة وهو ظهور خيرية الفعل في
حقه إلا أن الخيرية في دفع السيف ظهرت من غير روية بل على البديهة وهذا افتقر
إلى الروية فالإختيار عبارة عن إرادة خاصة وهي التي انبعثت بإشارة العقل فيما
له في إدراكه توقف ، وعن هذا قيل : العقل يحتاج إليه للتمييز بين خير الخيرين
وشر الشرين ولا يتصور أن تنبعث الإرادة إلا بحكم الحس والخيال أو بحكم جزم
من العقل ، ولذلك لو أراد الإنسان أن يجز رقبة نفسه لم يمكنه ذلك لالعدم القدرة
في اليد والعدم السكين ولكن لفقد الإرادة الداعية المشخصة للقدرة ، وإنما فقدت
الإرادة لأنها تنبعث بحكم العقل أو الحس بكون الفعل موافقاً وقتله نفسه ليس
موافقاً له فلا يمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا كان في عقوبة مؤلمة لا تطاق
فإن العقل ههنا يتوقف في الحكم ويتردد لأنه يتردد بين شر الشرين فإن ترجح
له بعد الروية أن ترك القتل أقل شراً لم يمكنه قتل نفسه وإن حكم بأن القتل
أقل شراً وكان حكمه جزماً لا ميل فيه ولا صارف منه انبعثت الإرادة والقدرة وأهلك
نفسه كالذي يتبع بالسيف ليقتل فإنه يرمي بنفسه من السطح وإن كان مهلكاً ولا
يبالي ولا يمكنه أن يرمي نفسه وإن كان يتبع بضرب خفيف ، فإذا انتهى إلى طرف
السطح حكم العقل بأن الضرب أهون من الرمي فوقفت أعضاؤه فلا يمكنه أن يرمي
نفسه ولا تنبعث داعية البتة لأن داعية الإرادة مسخرة لحكم العقل ، والحس
والقدرة مسخرة للداعية ، والحركة مسخرة للقدرة ، والكل مقدر بالضرورة فيه

من حيث لا يدري فإِنَّمَا هو محلّ و مجرى لهذه الأمور ، فأَمَّا أن يكون منه فكلاً
و لا ، فإن معنى كونه مجبوراً أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لأمّنه ومعنى كونه
مختاراً أَنَّهُ محلّ لا رادة حدثت فيه جبراً بعد حكم العقل بكون الفعل خيراً و حدث
الحكم أيضاً جبراً ، فإن هو مجبور على الاختيار ففعل النار في الإحراق مثلاً جبر
محض وفعل الله اختيار محض و فعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين فإنّه جبر على
الاختيار وليس مناقضاً للجبر و لا للاختيار بل هو جامع بينهما عند من فهمه ويسمى
فعل الله اختياراً بشرط أن لا يفهم من الاختيار إرادة بعد تحيّر وتردّد فإنّ ذلك في
حقّه محال وجميع الألفاظ المذكورة في اللغات لا يمكن أن يستعجل في حقّ الله إلا
على نوع من الاستمارة و النجوز ، وذكر ذلك ليليق بهذا العلم ويطول القول فيه .
فإن قلت : فهل تقول : إن العلم ولد الإرادة والإرادة ولدت القدرة والقدرة
ولدت الحركة وإن كلّ متأخر حدث المتقدم فإن قلت ذلك فقد حكمت بحدوث
شيء لا من قدرة الله و إن أبيت ذلك فما معنى ترتّب البعض من هذا على البعض ؟
فاعلم أن القول بأنّ بعض ذلك حدث عن بعض جهل محض سواء عبّر عنه بالتولّد
أو بغيره بل حوالة جميع ذلك على المعنى الذي يعبر عنه بالقدرة الأزليّة وهو الأصل
الذي لم يقف عليه كافّة الخلق إلا الراسخون في العلم فإنّهم وقفوا على كنه معناه
والكافّة وقفوا على مجرّد لفظه مع نوع تشبيهه بقدرتنا وهو بعيد عن الحقّ وبيان ذلك
يطول ولكن بعض المقدورات مترتّب على البعض في الحدوث ترتّب المشروط على
الشرط فلا تصدر من القدرة الأزليّة إرادة إلا بعد علم ولا علم إلا بعد حياة ولا حياة
إلا بعد محلّ الحياة ، و كما لا يجوز أن يقال : الحياة حصلت من الجسم الذي هو
شرط الحياة فكذلك في سائر درجات الترتيب ولكن بعض الشروط ممّا ظهر للعامة
وبعضها لم يظهر إلا للخواصّ المكشفين بنور الحقّ وإلا فلا يتقدّم متقدّم ولا يتأخّر
متأخّر إلا بالحقّ واللزوم وكذلك جميع أفعال الله ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير
عبثاً يضاهي فعل المجانين تعالى الله عن قول الجاهلين علواً كبيراً ، و إلى هذا أشار
قوله تعالى : « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلاّ بالحقّ »

ولكن أكثرهم لا يعلمون، ^(١) فكل ما بين السماء والأرض حادث على ترتيب واجب وحق لازم ولا يتصور أن يكون إلا كما حدث على الترتيب الذي وجد فما تأخر متأخر إلا بانتظار شرطه والمشروط قبل الشرط محال والمحال لا يوصف بكونه مقدوراً ، فلا يتأخر العلم عن النطفة إلا لفقد شرط الحياة ، ولاتأخر عنها الإرادة بعد الحياة ^(٢) إلا لفقد شرطها وهو العلم ، وكل ذلك على منهاج الواجب و ترتيب الحق ليس في شيء من ذلك لعب واتفاق بل كل ذلك بحكمة وتقدير ، وهذا قرع باب آخر لعالم آخر من عوالم المكاشفات فلنترك جميع ذلك فإن مقصودنا التنبية على طريق التوحيد في الفعل فإن الفاعل بالحقيقة واحد فهو المخوف والمرجوع عليه التوكل والاعتماد ، ولم نقدر على أن نذكر من بحار التوحيد إلا قطرة من بحر المقام الثالث من مقامات التوحيد واستيفاء ذلك في عمر نوح محال كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات عنه وكل ذلك ينطوي تحت قولك لا إله إلا الله ، وما أخف مؤونته على اللسان ، وما أسهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب ، وما أعز حقيقته ولبه عند العلماء الراسخين فكيف عند غيرهم .

فإن قلت : كيف الجمع بين التوحيد والشرع ومعنى التوحيد أن لا فاعل إلا الله ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد فإن كان العبد فاعلاً فكيف يكون الله فاعلاً وإن كان الله فاعلاً فكيف يكون العبد فاعلاً ومفعول بين فاعلين غير مفهوم ؟ فأقول : نعم ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنى واحد وإن كان له معنيان ويكون الاسم مجزئاً مردداً بينهما لم يتناقض كما يقال : قتل الأمير فلاناً و يقال : قتلته الجلاّد ولكن الأمير قاتل بمعنى والجلاّد بمعنى آخر فكذلك العبد فاعل بمعنى والله تعالى فاعل بمعنى آخر فمعنى كون الله فاعلاً أنه المخترع الموجد ومعنى كون العبد فاعلاً أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق الله فيه العلم فارتبطت القدرة والإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط وارتبطت القدرة بالله ارتباط

(١) الدخان : ٣٨ و ٣٩ .

(٢) في الاحياء « بعد العلم » .

المعلول بالعلة وارتباط المخترع بالمخترع ، وكل ما له ارتباط بقدره فان محل القدرة يسمى فاعلاً له كيف ما كان الارتباط كما يسمى الجلاّد قاتلاً و الأمير قاتلاً لأن القتل ارتبط بقدرتهما ، ولكن على وجهين مختلفين فلذلك يسمى فعلاً لهما فكذلك ارتباط المقدور بين القدرتين ولاجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله الأفعال في القرآن مرة إلى الملائكة ومرة إلى العباد ونسبها بعينها مرة أخرى إلى نفسه فقال تعالى في الموت : « قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم » (١) ثم قال : « الله يتوفى الأنفس حين موتها » (٢) وقال : « أفرايتم ما تحرثون ، أنتم تزرعون » (٣) أضاف إلينا ثم قال : « أنا صببنا الماء صباً » ثم شققنا الأرض شقاً ، فأنبتنا فيها حباً وعنباً ، (٤) وقال : « فأرسلنا إليهم روحنا فتمثل لها بشرأسوياً » (٥) ثم قال : « فنفخنا فيها من روحنا » (٦) وكان النافع جبرئيل وكما قال تعالى : « فاذا قرأناه فاتبع قرآنه » (٧) قيل في التفسير معناه فاذا قرأ عليك جبرئيل . وقال تعالى : « قاتلوهم يعدّ بهم الله بأيديكم » (٨) فأضاف القتل إليهم والتعذيب إلى نفسه والتعذيب هو عين القتل بل صريح وقال : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » (٩) وهو جمع بين النقي والإثبات ظاهراً ولكن معناه وما رميت بالمعنى الذي يكون به الرب رامياً إذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به رامياً إذ هما معنيان مختلفان وقال تعالى : « الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » (١٠) ثم قال : « الرحمن علم القرآن » (١١) وقال : « علمه البيان » (١٢) وقال : « إن علينا جمعه وقرآنه - إلى قوله - بيانه » وقال تعالى : « أفرايتم ما تمنون » أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، (١٣) ثم قال رسول الله ﷺ في وصف ملك الأرحام

(١) السجدة : ١١ . (٢) الزمر : ٤٢ .

(٣) الواقعة : ٦٤ و ٦٥ . (٤) عبس : ٢٥ إلى ٢٨ .

(٥) مريم : ١٨ . (٦) الانبياء : ٩١ .

(٧) القيامة : ٢٠ . (٨) التوبة : ١٤ .

(٩) الانفال : ١٧ . (١٠) العلق : ٤ و ٥ .

(١١) الرحمن : ١ و ٢ . (١٢) الرحمن : ٤ .

(١٣) الواقعة : ٥٩ و ٦٠ .

«إنه يدخل الرُّحِمَ فيأخذ النطفة في يده ثمَّ يصوِّرُها جسداً فيقول : يا ربُّ أذكر أم أنثى أسوي أم معوجُ فيقول الله ما شاء. ويخلق الملك»^(١) وفي لفظ آخر «ويصوِّرُ الملك ثمَّ يتفخ فيها الرُّوح بالسعادة أو بالشقاوة» وقد قال بعض السلف: إنَّ الملك الذي يقال له الرُّوح هو الذي يولج الأرواح في الأجسام وأنَّه يتنفس بوصفه فيكون كلُّ نفس من أنفاسه روحاً يلج في جسم ولذلك سمِّي روحاً ، وما ذكره من مثل هذا الملك وصفته فهو حقٌّ شاهدُه أرباب القلوب ببصائرهم فأما كون الرُّوح عبارة عنه فلا يمكن أن يعلم إلا بالنقل ، والحكم به دون النقل تخمين مجرَّد وكذلك ذكر الله تعالى في القرآن من الأدلَّة والآيات في الأرض والسموات ثمَّ قال : «أو لم يكف بربِّك أنَّه على كلِّ شيء شهيد»^(٢) وقال : «شهد الله أنَّه لا إله إلا هو»^(٣) فبيِّن أنَّه الدليل على نفسه وذلك ليس بمتناقض بل طرق الاستدلال مختلفة فكم من طالب عرف الله بالنظر إلى الموجودات وكم من طالب عرف الموجودات بالله كما قال بعضهم: عرفت ربِّي بربِّي ولولا ربِّي لما عرفت ربِّي. وهو معنى قوله : «أو لم يكف بربِّك أنَّه على كلِّ شيء شهيد» وقد وصف الله نفسه بأنَّه المحيي والمميت وفوَّض الموت والحياة إلى ملكين ففي الخبر «إنَّ ملكي الموت وملك الحياة تناظرا» فقال ملك الموت: أنا أُميت الأحياء وقال ملك الأحياء : أنا أُحيي الموتى فأوحى إليهما كونا على عملكما وما سخرتكما له من الصنع وإنَّما أنا المميت والمحيي لا مميت ولا محيي سواي» فأذن الفعل يستعمل على وجوه مختلفة فلا تتناقض هذه المعاني إذا فهمت ، و لذلك قال ﷺ للذي ناوله التمرة: «خذها لولم تأتِها لَتَتَك»^(٤) أضاف الإتيان إليه وإلى التمرة ومعلوم أنَّ التمرة لا تأتي على الوجه الذي يأتي الإنسان إليها وكذلك لما قال النَّائب أتوب إلى الله تعالى ولا أتوب إلى محمد فقال ﷺ: عرف الحقَّ لأهله»^(٥) فكلُّ من أضاف الكلَّ إلى الله

(١) أخرجه البزار وابن عدى من حديث عائشة كما في المغنى .

(٢) فصلت : ٥٣ . (٣) آل عمران : ١٨ .

(٤) أخرجه ابن حبان في كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل بن شرحبيل ووصله

الطبراني عن هذيل عن ابن عمر ورجاله رجال الصحيح (المغنى) .

(٥) أخرجه أحمد والطبراني من حديث الاسود بن السريع بسند ضعيف .

تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة لأهله ومن أضافه إلى غيره فهو المتجوز المستعير في كلامه و للتجوز وجه كما أن للحقيقة وجهاً واسم الفاعل وضعه واضع اللغة للمخترع ، ولكن ظن أن الإنسان مخترع بقدرته فسماه فاعلاً بحر كنه ، وظن أنه تحقيق وتوهم أن نسبته إلى الله على سبيل المجاز مثل نسبة القتل إلى الأمير فإنه مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاء فلما انكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمر بالعكس و قالوا إن كان الفاعل قد وضعته أيها اللغوي للمخترع فلا فاعل إلا الله فالاسم له بالحقيقة ولغيره بالمجاز أي تتجوز به عما وضعه اللغوي له . ولما جرى حقيقة المعنى على لسان بعض الأعراب قصداً و اتفاقاً صدقه رسول الله صلى الله عليه وآله و قال عليه السلام : أصدق بيت قاله شاعر قو لبيد : «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» (١) أي كل ما لا قوام له في نفسه وإنما قوامه بغيره فهو باعتبار نفسه باطل وإنما حقيقته وحقيقته بغيره لا بنفسه فإذن لا حق بالحقيقة إلا الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير فإنه قائم بذاته وكل ما سواه قائم بقدرته فهو الحق وماسواه باطل ، ولذلك قال سهل : يا مسكين كان ولم تكن ويكون ولا تكون فلما كنت اليوم صرت تقول : أنا وأنا ، كن الآن كما لم تكن فإنه اليوم كما كان .

فإن قلت: فقد ظهر الآن أن الكل جبر فما معنى الثواب والعقاب والغضب والرضا وكيف غضبه على فعل نفسه ؟ فاعلم أن معنى ذلك قد أشرنا إليه في كتاب الشكر فلا نطول بإعاداته ، فهذا هو القدر الذي رأينا الرمز إليه من التوحيد الذي يورث حال التوكل ولا يتم هذا إلا بالإيمان بالرحمة والحكمة ، فإن التوحيد يورث النظر إلى مسبب الأسباب ، والإيمان بالرحمة وسعتها هو الذي يورث الثقة بمسبب الأسباب ولا يتم حال التوكل كما سيأتي إلا بالثقة بالوكيل وطمأنينة القلب إلى حسن نظر الكفيل ، وهذا أيضاً باب عظيم من أبواب الإيمان وحكاية طريق المكشفين فيه طويلة فلنذكر حاصله ليعتقده الطالب لمقام التوكل اعتقاداً قاطعاً لا يستريب فيه و هو أن

(١) راجع صحيح مسلم ج ٧ ص ٤٩.

يصدق تصديقاً يقينياً لا ضعف فيه ، و لا ريب أن الله تعالى لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم ، وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم ، وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوصفها ثم زاد مثل عدد جميعهم علماً وحكمة وعقلاً ثم كشف لهم عن عواقب الأمور و أطلعهم على أسرار الملكوت و عرفهم دقائق اللطف و خفايا العقوبات حتى اطلعوا على الخير و الشر و النفع و الضر ثم أمرهم أن يدبروا الملك و الملكوت بما أعطوا من العلوم و الحكم لما اقتضى تدبير جميعهم من التعاون و التظاهر عليه أن يزاد فيما دبّر الله سبحانه الخلق به في الدنيا و الآخرة جناح بعوضة ، و لا أن ينقص منها جناح بعوضة ولا أن يرفع فيها ذرّة أو يخفض منها ذرّة ، و لا أن يدفع مرض أوعيب أو تنقص أو فقر أو ضرر ممن يلي به و لا أن يزال صحّة أو جمال أو غنى أو نفع ممن أنعم به عليه بل كل ما خلق الله تعالى من السماوات والأرض إذا رجعوا فيها البصر وطوّّلوا فيها النظر ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور ، و كل ما قسم الله بين عباده من رزق وأجل وسرور وفرح وهم و غم و عجز وقدره وإيمان وكفر و طاعة و معصية فكله عدل محض لا جور فيه و حق صرف لا ظلم فيه ، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي و كما ينبغي و بالقدر الذي ينبغي و ليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل فلو كان و ادّخره مع القدرة ولم يفعله لكان بخلاً يناقض الجود وظلماً يناقض العدل ، ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإلهية بل كل فقر و ضرر في الدنيا فهو نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة و كل نقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نعيم بالإضافة إلى غيره إذ لولا اللبيل لما عرف النهار ، ولولا المرض لم يتنعم الأصحاء بالصحة ، و لولا النار لم يعرف أهل الجنة قدر النعمة فكما أن فداء أرواح الإِنس بأرواح البهائم و تسليطهم على ذبحها ليس بظلم بل تقديم الكامل على الناقص عين العدل فكذلك تفخيم النعمة على سكاّن الجنان بتعظيم العقوبة على أهل النيران وفداء لأهل الإيمان بأهل الكفران عين العدل و ما لم يخلق الناقص لا يعرف الكامل ولولا خلق البهائم لما ظهرت شرف الإِنس فإن الكمال و النقص جميعاً يظهر بالإضافة فمقتضى الجود و الحكمة خلق الكامل و الناقص

جميعاً وكما أن قطع اليد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل لأنه فداء كامل بناقص فكذا الأمر في التفات الذي بين الخلق في القسم في الدنيا والآخرة فكل ذلك عدل لا جور فيه وحق لا لعب فيه ، وهذا الآن بحر آخر عظيم واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب في السعة من بحر التوحيد فيه غرق طوائف من القاصرين ولم يعلموا أن ذلك غامض لا يعقله إلا العالمون ، و وراء هذا البحر سر القدر الذي تحير فيه الأكترون ومنع عن إفشاء سره المكشفون ، والحاصل أن الخير والشر مقضي به وقد صار ما قضى الله به واجب الحصول بعد سبق المشيئة فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره ، بل كل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معلوم منتظر وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولتقتصر على هذه المرامز من علوم المكاشفات التي هي أصول مقام التوكل ولنرجع إلى علم المعاملة .

✽ (الشرط الثاني من الكتاب في احوال التوكل واعماله) ✽

وفيه بيان حال التوكل ، وبيان ما قاله الشيوخ في حد التوكل و بيان التوكل في الكسب للمنفرد والمعين ، وبيان التوكل بترك الادّخار ، وبيان التوكل في دفع المضار ، وبيان التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره .

✽ (بيان حال التوكل) ✽

قد ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من علم وحال وعمل ، وذكرنا العلم ، فأما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه وإنما العلم أصله والعمل ثمرته وقد أكثر الخائضون في بيان حد التوكل واختلفت عباراتهم وتكلم كل واحد عن مقام نفسه وأخبر عن حدّه كما جرت عادة أهل التصوف به ولا فائدة في النقل والإكثار ولنكشف الغطاء عنه ، فنقول التوكل مشتق من الوكالة يقال: وكل أمره إلى فلان أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه ويسمى الموكل إليه وكيلاً ويسمى المفوض إليه متكللاً عليه ومتوكللاً عليه مهما اطمأنت نفسه إليه وثق به ولم يتهمه فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجزاً وقصوراً ، فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده ولنضرب

الوكيل في الخصومة مثلاً فنقول : من ادّعى عليه دعوى باطلة بتلبيس فوكل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس لم يكن متوكلاً عليه ولا واثق القلب مطمئن النفس بوكيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور : منتهى الهداية ، ومنتهى القوة ، ومنتهى الفصاحة ، ومنتهى الشفقة ، أما الهداية فليعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه من غوامض الحيل شيء أصلاً ، وأما القدرة والقوة فليستجري على التصريح بالحق فلا يداهن ولا يخاف ولا يستحي ولا يجبن فإنه ربما يطلع على وجه تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر من الصوارف المضعفة للقلب عن التصريح به ، وأما الفصاحة فهي أيضاً من القدرة إلا أنها قدرة في اللسان على الإفصاح عن كل ما استجراً القلب عليه وأشار إليه ، فلا كل عالم بمواقع التلبيس قادرٌ بذلاقة لسانه على حل عقده ، وأما منتهى الشفقة فليكون باعناً له على بذل كل ما يقدر عليه من المجهود في حقه فإن قدرته لا تغني دون العناية به إذا كان لايهمه أمره ولا يبالي به ظفر به خصمه أولم يظفر ، هلك به حقه أولم يهلك ، فإن كان شاكاً في هذه الأمور الأربعة أو في واحدة منها أو جوزه أن يكون خصمه أكمل في هذه الأربعة منه لم مطمئن نفسه إلى وكيله بل بقي منزع القلب مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفع ما يحذره من قصور وكيله وسطوة خصمه ويكون تفاوت أحواله في شدة الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت قوة اعتقاده لهذه الخصال فيه والاعتقادات والظنون في القوة والضعف تتفاوت تفاوتاً لا ينحصر فلا جرم تتفاوت أحوال المتوكلين في قوة الطمأنينة والثقة تفاوتاً لا ينحصر إلى أن ينتهي إلى اليقين الذي لا ضعف فيه كما لو كان الوكيل والد المتوكل وهو الذي يسعى لجمع الحلال والحرام من أجله فإنه يحصل له يقين بمنتهى الشفقة والعناية فتصير خصلة واحدة من الخصال الأربعة قطعاً وكذلك سائر الخصال يتصور أن يحصل القطع به وذلك بطول الممارسة والتجربة وتواتر الأخبار بأنه أفصح الناس لساناً وأقواهم بياناً وأقدرهم على نصره الحق بل على تصوير الحق بالباطل والباطل بالحق ، فإذا عرفت التوكل في هذا المثال فقس التوكل على الله تعالى فإن ثبت في نفسك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لا فاعل إلا الله كما سبق واعتقدت مع ذلك تمام العلم

والقدرة على كفاية العباد ، ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد بالآحاد ، وإنه ليس وراء منتهى قدرته قدرة ، ولا وراء منتهى علمه علم ، ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة ، اتكل لا محالة قلبك عليه وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجه ، ولا إلى نفسه وحوله وقوته ، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله كما سبق في التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة فإن الحول عبارة عن الحركة ، والقوة عبارة عن القدرة ، فإن كنت لاتجد هذه الحالة من نفسك فسيبه أحد أمرين : إما ضعف اليقين بإحدى هذه الخصال الأربعة ، وإما ضعف القلب ومرضه باستيلاء الجبن عليه و انزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه ، فإن القلب قدينزعج تبعاً للوهم وطاعة له من غير نقصان في اليقين فإن من يتناول عسلاً يشبه بين يديه بالعذرة ربما نفر طبعه و تعذر تناوله عليه ، ولو كآف العاقل أن يبيت مع المبيت في قبر أو فراش أو بيت نفر طبعه وإن كان متيقناً لكونه ميتاً وأنه جحد في الحال و أن سنة الله مطردة بأنه لا يحشره الآن ولا يحييه وإن كان قادراً عليه كما أنها مطردة بأن لا يقلب القلم الذي في يده حبة ولا يقلب السنور أسداً وإن كان قادراً عليه ومع أنه لا يشك في هذا اليقين ، فينفر طبعه عن مضاجعة المبيت في فراش أو المبيت معه في بيت ، ولا ينفر عن سائر الجمادات وذلك جبن في القلب وهو نوع ضعف قلما يخلو الإنسان عن شيء منه وإن قل فقد يقوى فيصير مرضاً حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع إغلاق الباب وإحكامه فإن لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعاً إذ بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته ، فالسكون في القلب شيء ، واليقين شيء آخر ، فكم من يقين لا طمأنينة معه كما قال : تعالى لا إبراهيم « أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي »^(١) فالتمس أن يشاهد إحياء المبيت بعينه ليثبت اليقين في خياله فإن النفس تتبع الخيال وطمئن به ولا تطمئن باليقين في ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس المطمئنة ، وذلك لا يكون في البداية أصلاً وكم من مطمئن لا يقين له كسائر أرباب الملل والمذاهب ، فإن اليهودي مطمئن القلب إلى تهوده ، وكذا النصراني ولا يقين لهما أصلاً وإنما يتبعون الظن وما

تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» وهو سبب اليقين إلا أنهم معرضون عنه ، فإن ذن الجبن و الجرأة غرائز و لا ينفع اليقين معها فهي أحد الأسباب التي تضاد حال التوكل كما أن ضعف اليقين بالخصال الأربعة أحد الأسباب وإذا اجتمعت هذه الأسباب حصلت الثقة بالله و قد قيل : مكتوب في التوراة ملعون من ثقته إنسان مثله ، وقد قال ﷺ : « من استعز بالعبيد أذلّه الله »^(١) وإذا انكشف معنى التوكل وعلمت الحالة التي سميت توكلًا ، فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات : الأولى ما ذكرناه وهي أن يكون حاله في حق الله و الثقة بكفالاته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل ، الثانية وهو أقوى أن يكون حاله مع الله كحال الطفل مع أمّه فإنه لا يعرف غيرها ، و لا يفزع إلى ما سواها ، و لا يعتمد إلا عليها فإن رآها تعلق بها في كل حال وتشبث بذيلها و لم يخلها ، و إن نابه أمر في غيبتها كان أوّل سابق إلى لسانه يا أمّاه و أوّل خاطر يخطر على قلبه أمّه ، فإنها مفزعه لأنّه قد وثق بكفالاتها وكفايتها و شفقتها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك بالتمييز الذي له و يظن أنه طبع من حيث إن الصبي لو طوب بتفصيل هذه الخصال لم يقدر على تلقين لفظها ولا على إحضارها مفصلة في ذهنه ، ولكن كل ذلك وراء الإدراك فمن كان باله إلى الله و نظره إليه و اعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبي بأمّه فيكون متوكلًا حقًا فإن الطفل متوكل على أمّه والفرق بين هذا وبين الأوّل أن هذا متوكلٌ وقد فنى في توكله عن توكله ، إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل و حقيقته بل إلى المتوكل عليه فقط ، فلا مجال في قلبه لغیر المتوكل عليه ، و أمّا الأوّل فمتوكل بالتكلف والكسب وليس فانيًا عن توكله ، أي له الثقات إلى توكله وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده ، وإلى هذه الدرجة أشار سهل حيث سئل عن التوكل ما أدناه ؟ قال : ترك الأمانى ، قيل فأوسطه ؟ قال : ترك الاختيار ، وهو

(١) قال المراقى: أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر، أورده العقبلى في ترجمة

عبدالله بن عبدالله الاموى ، وقال : لا يتابع على حديثه وقد ذكره ابن حبان في الثقات و قال يخالف في روايته .

إشارة إلى الدرجة الثانية ، وسئل عن أعلاه فلم يذكره وقال : لا يعرفه إلا من بلغ أوسطه . الثالثة وهي أعلاهما أن يكون بين يدي الله في حركاته و سكناته مثل الميت بين يدي الغاسل لا يفارقه إلا في أنه يزى نفسه ميتاً و تحرُّكه القدرة الأزلية كما تحرُّك يد الغاسل الميت ، وهو الذي قوي يقينه بأنه مجرى الحركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات وأن كلاً يحدث جبراً فيكون بئنا عن الانتظار لما يجري عليه و يفارق الصبي فإن الصبي يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفها ، بل مثال هذا مثال صبي علم أنه وإن لم يزق بأمه فالأم تطلبه ، وإن لم يتعلق بذيل أمه فالأم تحمله ، وإن لم يسأل اللبن فالأم تفتحه وتسقيه ، وهذا المقام في التوكل يثمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وأنه يعطي ابتداءً أفضل وأكثر مما يسأل ، فكم من نعمة ابتدأها قبل الدعاء وقبل الاستحقاق ، والمقام الثاني لا يقتضي ترك الدعاء و السؤال منه وإنما يقتضي ترك السؤال من غيره فقط .

فإن قلت : فهذه الأحوال هل يتصور وجودها ؟ فاعلم أن ذلك ليس بمحال ولكنه عزيز نادر و المقام الثاني والثالث أعزها ، والأول أقرب إلى الإمكان ، ثم إذا وجد الثالث والثاني فدوامه أبعد منه بل يكاد لا يكون المقام الثالث إلا كصفرة الوجع فإن انبساط القلب إلى ملاحظة الحول والقوة والأسباب طبع وانقباضه عارض كما أن انبساط الدم في جميع الأطراف طبع وانقباضه عارض والوجع عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حتى تنمحي عن ظاهر البشرة الحمرة التي كانت تتراعى من وراء الرقيق من ستر البشرة فإن البشرة ستر رقيق تتراعى من وراءه حمرة الدم فانبساطه يوجب الصفرة وذلك لا يدوم فكذلك انقباض القلب بالكلية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم ، وأما المقام الثاني فيشبه صفرة المحموم فإنه قد يدوم يوماً ويوهين والأول يشبه صفرة مريض استحکم مرضه فلا يبعد أن يدوم ولا يبعد أن يزول .

فإن قلت : فهل يبقى مع العبد تدبير و تعلق بالأسباب في هذه الأحوال ؟ فاعلم أن المقام الثالث ينفي التدبير رأساً مادامت الحالة باقية بل يكون صاحبها كالمجهول

والمقام الثاني ينفي كل تدبير إلا من حيث الفزع إلى الله بالدعاء و الابتهاال كتدبير
الطفل في التعلق بأمه فقط. و المقام الأول لا ينفي أصل التدبير و الاختيار و لكن
ينفي بعض التدبيرات كالتوكل على و كيده في الخصومة فإنه يترك تدبيره من غير جهة
الوكيل ، ولكن لا يترك التدبير الذي أشار إليه و كيده به ، أو التدبير الذي عرفه من
عاداته و سنته دون تصريح إشارته ، فأما الذي يعرفه بإشارته بأن يقول له : لست
أتكلم إلا في حضورك فيشتغل لا محالة بالتدبير للحضور ولا يكون هذا مناقضاً توكله
عليه إذ ليس هو فزعاً منه إلى حول نفسه وقوته في إظهار الحجة و إلى حول غيره ، بل
من تمام توكله عليه أن يفعل ما رسمه له إذ لو لم يكن متوكلاً عليه ولا معتمداً له في قوله
لما حضر بقوله ، وأما المعلوم بعاداته واطراد سنته فهو أن يعلم من عاداته أنه لا يحتاج
الخصم إلا من السجل فتتمام توكله إن كان متوكلاً عليه أن يكون معولاً على سنته
و عاداته و وافياً بمقتضاها وهو أن يحمل السجل مع نفسه إليه عند مخاطبته فإن
لا يستغنى عن التدبير في الحضور و عن التدبير في إحضار السجل ولو ترك شيئاً من ذلك
كان نقصاً في توكله فكيف يكون فعله نقصاً فيه نعم بعد أن حضره وفاء بإشارته وأحضر
السجل وفاء بسنته و عاداته وقد ناظرنا إلى حاجته فقد ينتهي إلى المقام الثاني والثالث
في حضوره حتى يبقى كالمبهوت المنتظر لا يفزع إلى حول وقوته إذ لم يبق له حول ولا قوة
وقد كان فزعه إلى حوله وقوته في الحضور و إحضار السجل بإشارة الوكيل و سنته
وقد انتهى إلى نهايته فلم يبق إلا طمأنينة النفس والثقة بالوكيل والانتظار لما يجري .
و إذا تأملت هذا اندفع عنك كل إشكال في التوكل وفهمت أنه ليس من شرط
التوكل ترك كل تدبير وعمل وأن كل تدبير وعمل لا يجوز أيضاً مع التوكل بل هو
على الانقسام و يأتي تفصيله في الأعمال فإن فزع المتوكل إلى حوله وقوته في الحضور
والإحضار لا يناقض التوكل ، لأنه يعلم أنه لو لا الوكيل لكان حضوره و إحضاره
باطلاً و تعباً محضاً بلا جدوى ، فإن لم يصرف مفيداً من حيث إنه حوله وقوته ، بل
من حيث إن الوكيل جعله معتمداً لم حاجته و عرفه ذلك بإشارته وسنته فإن لا حول
ولا قوة إلا بالوكيل ، إلا أن هذه الكلمة لا يكمل معناها في حق الوكيل لأنه ليس

خالقاً حوله و قوته بل هو جاعل لهما مفيدين في أنفسهما و لم يكونا مفيدين لو لا فعله و إنما يصدق ذلك في حق الوكيل المطلق الحق وهو الله تعالى إذ هو خالق الحول والقوة كما سبق في التوحيد وهو الذي جعلهما مفيدين إذ جعلهما شرطاً لما سيخلقه من بعدهما من الفوائد والمقاصد ، فاذن لا حول ولا قوة إلا بالله حقاً وصدقاً فمن شاهد هذا كذلك كان له الثواب العظيم الذي وردت به الأخبار في من يقول : « لا حول و لا قوة إلا بالله » و ذلك قد يستبعد فيقال : كيف يعطى هذا الثواب العظيم بهذه الكلمة مع سهولتها على اللسان و سهولة اعتقاد القلب بمفهوم لفظها ، و هيئات فإنما ذلك جزء المشاهدة التي ذكرناها في التوحيد و نسبة هذه الكلمة و ثوابها إلى كلمة لا إله إلا الله و ثوابها كنسبة معنى إحداهما إلى الأخرى إذ في هذه الكلمة إضافة لشيئين إلى الله تعالى فقط وهو الحول والقوة ، وأما كلمة لا إله إلا الله فهو نسبة للكل إلى الله فانظر إلى التفاوت بين الكل وبين شيئين لتعرف به ثواب لا إله إلا الله بال إضافة إلى هذا ، و كما ذكرنا من قبل أن للتوحيد قشرين و لبين فكذلك لهذه الكلمة ولسائر الكلمات ، و أكثر الخلق قد قيّدوا بالقشرين و ما نظروا إلى اللبّين و إلى اللبّين الإشارة بقول النبي ﷺ : « من قال : لا إله إلا الله صادقاً من قلبه مخلصاً و جبت له الجنة »^(١) و حيث أطلق من غير ذكر الصدق والإخلاص أراد بالمطلق المقيّد كما أضاف المغفرة إلى الإيمان والعمل الصالح في بعض المواضع ، وأضاف إلى مجرد الإيمان في بعض المواضع والمراد به المقيّد بالعمل الصالح ، فالملك لا ينال بالحديث و حركة اللسان حديث و عقد القلب أيضاً حديث و لكنه حديث النفس ، و إنما الصدق والإخلاص وراءهما ولا ينصب سرير الملك إلا للمقرّ بين وهم المخلصون نعم لمن يقرب منهم في الرتبة من أصحاب اليمين أيضاً درجات عند الله و إن كانت لا تنتهي إلى الملك أما ترى أن الله تعالى لما ذكر في سورة الواقعة المقرّ بين السابقين تعرّض لسرير الملك فقال : « على سر رموضونة متمكّنين عليها متقابلين »^(٢) ولما انتهى إلى أصحاب اليمين ما زاد على ذكر

(١) أخرجه الطبراني من حديث زيد بن ارقم . (المغنى)

(٢) الواقعة : ١٦ و ١٧ .

الماء والظلّ والفواكه والأشجار والحدود العين وكل ذلك من لذات المنظور والمشروب والمأكول والمنكوح ويتصور ذلك للبهايم على الدوام وأين لذات البهايم من لذات الملك والنزول في أعلى عليين في جوار رب العالمين ، ولو كان لهذه اللذات قدر لما وسعت على البهايم ولما رفعت عليها درجة الملائكة أفترى أن أحوال البهايم وهي مسيبة في الرياض ، متمتعة بالمياه والأشجار وأصناف المأكولات ، متمتعة بالنزوان والسفاد أعلى وألذ وأشرف وأجدر بأن تكون عند ذوي الكمال مغبوبة من أحوال الملائكة في سرورهم بالقرب من جوار الله في أعلى عليين ، هيئات هيئات ما أبعد عن التحصيل من إذا خيّر بين أن يكون سمّاراً أو يكون في درجة جبرئيل فيختار درجة الحمار على درجه جبرئيل ، وليس يخفى أن شبه كل شيء منجذب إليه وأن النفس التي يكون نزوعها إلى صنعة الأساكفة^(١) أكثر من نزوعها إلى صنعة الكتابة فهي بالأساكفة أشبه في جوهرها منها بالكتاب ، وكذلك من كان نزوع نفسه إلى نيل لذات البهايم فهو بالبهايم أشبه منه بالملائكة لا محالة وهؤلاء هم الذين يقال فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضلّ وإنما كانوا أضلّ لأن الأنعام ليس في قوتها طلب درجة الملائكة فتركها ذلك للعجز ، وأمّا الإنسان ففي قوته ذلك والقادر على نيل الكمال أخرى بالذم وأجدر بالنسبة إلى الضلال مهما تقاعد عن طلب الكمال ، وإذا كان هذا كلاماً معترضاً فلنرجع إلى المقصود فقد بينا معنى قول : « لا إله إلا الله » و معنى قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » وأن من ليس قائلاً بهما عن مشاهدة فلا يتصور منه حال التوكل .

فإن قلت : أليس في قولك « لا حول ولا قوة إلا بالله » إلا نسبة شيئين إلى الله فلو قال : قائل السماء والأرض خلق الله فهل يكون ثوابه مثل ثوابه ؟
فأقول : لا ، لأن الثواب على قدر درجة المثاب عليه ولا مساواة بين الدرجتين ولا ينظر إلى عظم السماء والأرض وصغر الحول والقوة وإن جاز وصفهما بالصغر تجوّراً فليست الأمور بعظم الأشخاص ، بل كل عامي يفهم أن الأرض والسماء ليس

(١) الاسكاف - بالكسر - : صانع الخفاف جمعه أساكفة .

من جهة الآدميين بل من خلق الله فأما الحول والقوة فقد أشكل أمرهما على المعتزلة والفلاسفة وطوائف كثيرة ممن يدعي أنه يدقق النظر في الرأي والمعقول حتى يشقّ الشعر بحدّة نظره فهي مهلكة مخطرة ومزلة عظيمة هلك فيها الغافلون إذا أثبتوا لأنفسهم أمراً وهو شرك في التوحيد وإثبات خلق لغير الله فمن جاوز هذه العقبة بتوفيق الله إياه فقد علت رتبته وعظمت درجته وهو الذي يصدق قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » ، وقد ذكرناه أنه ليس في التوحيد إلا عقبتان : إحداهما النظر إلى السماء والأرض والشمس والقمر والغيم والمطر وسائر الجمادات ، والثانية النظر إلى اختيار الحيوانات وهي أعظم العقبتين وأخطرهما وكأنّه كمال سرّ التوحيد فلذلك عظم ثواب هذه الكلمة أعني ثواب المشاهدة التي هذه الكلمة ترجمتها فإذن رجع حاصل التوكل إلى التبرّي من الحول والقوة والتوكل على الواحد الحقّ وسيتضح ذلك عند ذكرنا تفصيل أعمال التوكل .

أقول : ثمّ ذكر أبو حامد فصلاً في بيان ما قاله الشيوخ في حال التوكل ولما لم يكن فيه مزيد فائدة على ما حققه في معناه طويناه . قال :

❖ (بيان أعمال المتوكلين) ❖

إعلم أن العلم يورث الحال والحال يشمر الأعمال وقد يظنّ أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة واللحم على الوضوء وهذا ظنّ الجهال فإنّ ذلك حرام في الشرع والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال مقام من مقامات الدّين بمحظورات الدّين بل تكشف الغطاء عن الحقّ فيه ونقول : إنّما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده وسعي العبد باختياره إمّا أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالادّخار أو لدفع ضارّ لم ينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع أو لإزالة ضارّ قد نزل به كالتداوي من المرض ، فمقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة وهو جلب النافع أو حفظه أو دفع الضارّ أو قطعه فلنذكر شروط التوكل ودرجاته في كلّ واحد منها مع شواهد الشرع .

الفن الأول في جلب النافع و تقول فيه: الأسباب التي بها يجلب النافع على ثلاث درجات مقطوع به ومظنون ظناً يوثق به وموهوم وهماً لا تثق النفس به ثقة تامة ولا تطمئن إليه .

الدُّرْجَةُ الْأُولَى المقطوع به وذلك مثل الأسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيتته ارتباطاً مطرداً لا يختلف كما إذا كان الطعام موضوعاً بين يديك وأنت جائع محتاج ولكنك لست تمدّ إليه اليد وتقول : أنا متوكل وشرط التوكل ترك السعي و مدّ اليد إليه سعيً و حركةً ، وكذلك مضغه بالأسنان و ابتلاعه باطباق أعالي الحنك على أسافله ، فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء ، فإنك إن انتظرت أن يخلق الله فيك شعباً دون الخبز أو يخلق في الخبز حركة إليك أو يسخر ملكاً ليمضغه و يوصله إلى معدتك فقد جهلت سنة الله و كذلك لولم تزرع الأرض فطمعت في أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بندر ، أو تلد زوجتك من غير وقاع كما ولدت مريم ، فكل ذلك جنون وأمثال هذا مما يكثر و لا يمكن إحصاؤه فليس التوكل في هذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم ، أمّا العلم فهو أن الله خالق الطعام واليد و الأسنان وقوّة الحركة وأنه يطعمك ويسقيك ، وأمّا الحال فهو أن يكون سكون قلبك و اعتماده على فضل الله تعالى لا على اليد و الطعام وكيف تعتمد على صحّة يدك وربّما تجفّ في الحال و تغلج و كيف تعمل على قدرتك و ربّما يطرأ عليك في الحال ما يزيل عقلك ويبطل قوّة حركتك و كيف تعمل على حضور الطعام و ربّما يسلط الله من يغلبك عليه أو يبعث حيّة تزعجك عن مقامك وتفرق بينك وبين طعامك وإذا احتمل أمثال ذلك و لم يكن لها علاج إلا بفضل الله فبذلك فلتفرح وعليه فلتتوكل و إذا كان هذا حاله وعلمه فيمدّ اليد إليه فإنّه متوكل .

الدُّرْجَةُ الثَّانِيَةُ الأسباب التي ليست متيقّنة، لكنّ الغالب أن المسببات لا تحصل دونها وكان احتمال حصولها دونها بعيداً كالذي يفارق الأوصار و القوافل ويسافر في البوادي التي لا يترقبها الناس إلا نادراً ولا يكون سفره من غير استصحاب زاد فهذا ليس شرطاً في التوكل بل استصحاب الزاد في البوادي سنة الأولين ولا يزول التوكل به

بعد أن يكون الاعتماد على فضل الله تعالى لآعلى الزاد كما سبق ولكن فعل ذلك جائز وهو من أعلى مقامات التوكل و لذلك كان يفعله الخواص .

فإن قلت : فهذا سعي في الهلاك و إلقاء النفس في التهلكة فاعلم أن ذلك يخرج من كونه حراماً بشرطين أحدهما أن يكون الرجل قد راض نفسه وجاهدها وسواها على الصبر عن الطعام أسبوعاً فما يقاربه بحيث يصبر عنه من غير ضيق قلب وتشوش خاطر و تعذر في ذكر الله تعالى ، والثاني أن يكون بحيث يقوى على التقوى بالحشيش وما يتفق له من الأشياء الخسيسة فبعد هذين الشرطين لا يخلو في غالب الأمر في البوادي في كل أسبوع عن أن يلقاه آدمي أو ينتهي إلى حلة أو قرية أو إلى حشيش يجتري به فيحبي به مجاهداً نفسه ، و المجاهدة عماد التوكل ، وعلى هذا كان يعول الخواص ونظراؤه من المتوكلين ، و الدليل عليه أن الخواص كان لا تفارقه البرة والمقراض والجبل والركوة ويقول : هذا لا يقدح في التوكل و سببه أنه علم أن البوادي لا يكون الماء فيها على وجه الأرض و ما جرت سنة الله تعالى بصعود الماء من البئر بغير دلو ولا حبل ، ولا يغلب وجود الجبل و الدلو في البوادي كما يغلب وجود الحشيش ، و الماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم مرات و لعطشه في كل يوم أو يومين مرة فإن المسافر مع حرارة الحركة لا يصبر عن الماء ، وإن صبر عن الطعام و كذلك يكون له ثوب واحد وربما ينخرق فينكشف عورته ولا يوجد المقراض و البرة في البوادي غالباً عند كل صلاة ولا يقوم مقامهما في الخياطة والقطع شي ، مما يوجد في البوادي ، فكل ما في معنى هذه الأربعة أيضاً لا يلتحق بالدرجة الأولى لأنه مظهر ظناً لا يقطع به لأنه يحتمل أن لا تنحرق الثوب أو يعطيه إنسان ثوباً أو يجد على رأس البئر من يسقيه و لا يحتمل أن يتحرك الطعام ممزوجاً إلى فيه ، فبين الدرجتين فرق ولكن الثاني في معنى الأول و لهذا نقول : لو انحاز إلى شعب من شعاب الجبال حيث لا ماء ولا حشيش ولا يطرقة طارق فيه وجلس متوكلاً فهو آثم به ساع في إهلاك نفسه كما روي أن زاهداً من الزهاد فارق الأمصا و أقام في سفح جبل وقال : لأسأل أحداً شيئاً حتى يأتيني ربي برزقي فقعسبعاً فكاد يموت ولم يأت رزق

فقال: يا رب إن أحييتني فأتني برزقي الذي قسمت لي و إلا فاقبضني إليك فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي لا أرزقك حتى تدخل الأمصار وتقع بين الناس ، فدخل المصرا وأقام فجاءه هذا بطعام فأكل وشرب وأوجس في نفسه من ذلك فأوحى الله إليه أردت أن تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا أما علمت أنني أن أرزق عبدي بأيدي عبادي أحب إلي من أن أرزقه بيد قدرتي ، فإذن التباعد عن الأسباب كلها مراعاة للحكمة وجهل بسنة الله تعالى والعمل بموجب سنة الله تعالى مع الاتكال على الله دون الأسباب لا يناقض التوكل كما ضربنا مثلاً في الوكيل بالخصومة من قبل ، ولكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية ، فمعنى التوكل الإكتفاء بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبب الأسباب الخفية لا إلى السبب .

أقول: ليت شعري أي مدخل في خفاء الأسباب وجلائها في التوكل بعد ما تقر أن معناه الثقة بالله وحده لا بالأسباب فسواء وجود الأسباب وفقدها جلاؤها وخفاؤها مع أن من جاهد نفسه وسواها بحيث يصبر على الجوع والسبع ويمكنه التقوى بالحشيش صارت الأسباب له جلية فإن عدم الحاجة أحد الغناين فإن كانت ثقته حينئذ على صبره وتمكنه من التقوى بالحشيش فلا توكل وإن كان إنما يثق بالله وحده فليقم في البلد مع الأسباب الجلية وليثق بالله دون الأسباب كما أمر الله به الزاهد الذي روى قصته أبو حامد آنفاً .

قال : فإن قلت : القعود في البلد بغير كسب أهو حرام أم مباح أو مندوب ؟ فاعلم أن ذلك ليس بحرام لأن صاحب السياحة في البادية إذا لم يكن مهلكاً نفسه فهذا كيف كان مهلكاً نفسه حتى يكون فعله حراماً ، بل لا يبعد أن يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب ولكن قد يتأخر عنه والصبر ممكن إلى أن يتفق ، ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا يترك طريقاً لأحد إليه ففعله ذلك حرام ، وإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة فالكسب والخروج له أولى ولكن ليس فعله حراماً^(١) إلى أن يشرف على الموت فعند ذلك يلزمه الخروج والسؤال أوالكسب ، وإن

(١) بل صار ملعوناً لانه حيثئذ كل على الناس .

كان مشغول القلب بالله غير مستشرف إلى الناس ولا متطلع إلى من يدخل من الباب ليأتيه برزقه تطلعة إلى فضل الله واشتغاله بالله فهذا أفضل وهو من مقامات التوكل وهو أن يشتغل بالله ولا يهتم برزقه فإن الرزق يأتيه لاحالة وعندهذا يصح ما قاله بعض العلماء وهو أن العبد لو هرب من رزقه لطلبه كما لو هرب من الموت لأدركه ، وإنه لو سأل الله تعالى أن لا يرزقه لما استجاب له وكان عاصياً ، ولقال له : يا جاهل كيف أخلقك ولا أرزقك ، ولذلك قال ابن عباس : اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجل فإنهم أجمعوا على أن لا رازق إلا الله تعالى . وقال عليه السلام : «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً ولزالت بدعائكم الجبال» (١) وقال عيسى عليه السلام : «انظروا إلى الطير لا يزرع ولا يحصد ولا يدخر والله تعالى يرزقها يوماً يوماً ، فإن قلتم : نحن أكبر بطوناً فانظروا إلى الأنعام كيف قبض الله لها خلق . أقول : لعل أبا حامد إنما أورد أمثال هذه الأخبار والأقوال ليرد أهل الحرص إلى الاعتدال وإلا فلا ريب أن الإنسان مكلف بطلب الرزق بالأسباب التي هداه الله إليها من زراعة أو تجارة أو صناعة أو غير ذلك مما أحله الله وكما أن الصلاة والصيام والحج عبادات كلف الله بها عباده يتقربون بها إليه كذلك طلب الرزق الحلال عبادة كلفهم الله به ليتقربوا به إليه ولكنه سبحانه كلفهم أيضاً بأن لا يثقوا إلا به تعالى لا بما يستهم الأسباب كما أنه كلفهم الله بأن لا يتكلموا على أعمالهم الحسنة بل بفضل الله . قال رسول الله ﷺ : «العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال» (٢) «وأوحى الله إلى داود عليه السلام إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعملن بيدك شيئاً فبكى داود أربعين صباحاً فألان الله له الحديد» (٣) «والأنبياء وأئمة الهدى سلام الله -

(١) أخرجه العاظم في المستدرک ج ٤ ص ٣١٨ وأحمد بدون قوله : «ولزالت بدعائكم الجبال» و رواه محمد بن نصر بهذه الزيادة وأدنى اختلاف في كتاب تعظيم قدر الصلاة من حديث معاذ بن جبل .

(٢) الكافي ج ٥ ص ٧٨ تحت رقم ٦ .

(٣) الكافي ج ٥ ص ٧٤ تحت رقم ٥ .

عليهم كانوا يعملون بأيديهم في طلب الرزق كما مر في كتاب أحكام الكسب ولو كان ترك الكسب خيراً لكانوا أولى به .

قال الصادق عليه السلام: « ليس منّا من ترك دنياه لا آخرته ولا آخرته لدنياه » (١).

وسأل عليه السلام عن رجل فقيل : أصابته الحاجة قال : فما يصنع اليوم ؟ قيل : في البيت يعبد ربه ، فقال : من أين قوته ؟ قيل : من عند بعض إخوانه فقال عليه السلام : والله الذي يقوته أشد عبادة منه (٢).

وقال له رجل : « لأقعدن في بيتي ولا صلين ولا صومن ولا أعبدن ربي فأما رزقي فيسيأتيني فقال عليه السلام : هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم » (٣).

و الأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ، وقد روى أبو حامد أيضاً طرفاً منها في مواضعها وإنما خبل عقله و كياسته في أمثال هذا المقام لحسن ظنه بالسلف وزعمه أن ما انتهى إليه من أفعال متقشفتهم صحيح وأنهم قدوة وقد أخطأ في الجميع . قال : الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب و وجوهه فذلك يخرج بالكليّة عن درجات التوكل كلها ، وهو الذي فيه الناس كلهم أعني من يكتسب بالحيل الدقيقة اكتساباً مباحاً مباح فأمّا أخذ الشبهة أو الاكتساب بطريق فيه شبهة فذلك غاية الحرص على الدنيا والاتكال على الأسباب فلا يخفى أن ذلك يبطل التوكل وهي مثل الأسباب التي نسبتها إلى جلب المنافع مثل نسبة الرقبة و الطيرة و الكي بال إضافة إلى إزالة الضرر ، فإن النبي ﷺ وصف المتوكلين بذلك ولم يصفهم بأنهم لا يكتسبون ولا يجلسون في الأمصار و لا يأخذون من أحد شيئاً ، بل وصفهم بأنهم يتعاطون هذه الأسباب ، وأمثال هذه الأسباب التي لا يوثق

(١) الفقيه باب المعاش والمكاسب ص ٣٥١ تحت رقم ٢ .

(٢) الكافي ج ٥ ص ٧٨ تحت رقم ٤ .

(٣) التهذيب ج ٦ كتاب المكاسب باب المكاسب تحت رقم ٨ عن الكليني (ره) و

رواه في الكافي ج ٥ ص ٧٧ تحت رقم ١ عن الصادق عليه السلام .

بها في المسببات مما يكثر فلا يمكن إحصاؤها وقال سهل في التوكل : إنه ترك التدبير ، وقال : إن الله خلق الخلق و لم يحجبهم عن نفسه وإنما حجابهم تدبيرهم . و لعله أراد به استنباط الأسباب البعيدة بالفكر فهي التي تحتاج إلى التدبير دون الأسباب الجلية فإذن قد ظهر أن الأسباب منقسمة إلى ما يخرج التعلق بها عن التوكل وإلى ما لا يخرج وأن الذي لا يخرج يتقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون و أن المقطوع به لا يخرج عن التوكل عند وجود حال التوكل و علمه و هو الاتكال على مسبب الأسباب فالتوكل فيها بالحال والعلم بالعمل ، فأما لمظنونات فالتوكل فيها بالحال والعلم والعمل جميعاً .

أقول : أراد بالعمل الاكتفاء بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبب الأسباب كما قاله فيما قبل وقد عرفت ما فيه من الخطأ ، ثم ذكر درجات مقامات المتوكلين في ملابسة هذه الأسباب وبسط الكلام فيه بما لا طائل تحته ولا سيما بعد ما سمعت منّا ، ثم قال : فإن قلت : فالأفضل أن يقعد في بيته أو يخرج ويكتسب ؟ فاعلم أنه إذا كان يتفرغ بترك الكسب لفكر و ذكر وإخلاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب يشوش عليه ذلك وهو مع هذا لا تستشرف نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل فيحمل إليه شيئاً بل يكون قوي القلب في الصبر والاتكال على الله فالقعود له أولى وإن كان يضطرب قلبه في البيت ويستشرف إلى الناس فالكسب له أولى لأن استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب وتركه أهم من ترك الكسب و ما كان المتوكلون يأخذون ما تستشرف إليه نفوسهم .

أقول : بل الكسب أفضل له على التقديرين لأن قعوده في البيت تعرض للذل فإنه إن لم يسأل الناس بقلبه و لسانه فقد سألهم بحاله مع أنه ترك أفضل العبادة رأساً و ربّما يصير على الناس كلاً وبأساً و أنى له ذلك وقد عاتب الله تعالى داود عليه السلام على أكله من بيت المال^(١) كما مر ذكره قال الصادق عليه السلام : « إن استطعت أن لا تكون كلاً على الناس فافعل »^(٢) .

(١) تقدم عن الكافي ج ٥ ص ٧٤ تحت رقم ٥ .

(٢) الكافي ج ٥ ص ٧٩ تحت رقم ٩ .

وقال : « قال رسول الله ﷺ : ملعون من ألقى كآله على الناس » (١) .

و قال أمير المؤمنين عليه السلام :

لنقل الصخر عن قلل الجبال ☆ أعزُّ اليَّ من منن الرُّجال
يقول الناس لي في الكسب عار ☆ فقلت العارني ذلُّ السَّؤال (٢)

قال أبو حامد: فإن المکتسب إذا راعى آداب الكسب و شروط نيته كما سبق في كتاب الكسب و لم يقصد الاستكثار و لم يكن اعتماده على بضاعته و كفايته كان متوكلًا ، فإن قلت : فما علامة عدم اتكاله على البضاعة و الكفاية ؟ فأقول : علامته أنه إن سرقت بضاعته أو خسرت تجارته أو يعوق أمر من أموره كان راضياً به ولم يبطل طمأنينته ولم يضطرب قلبه بل كان حال قلبه في السكون قبله و بعده واحداً ، فإن من لم يسكن إلى شيء لم يضطرب لفقده و من اضطرب لفقد شيء فقد سكن إليه ، و مالم يكمل الايمان بأن لا فاعل إلا الله ولا رازق سواه و بأن كل ما يقدره على العبد من فقر و غنى و موت و حياة فهو خيرٌ له مما يتمناه العبد لنفسه لم يكمل حال المتوكل فبناءً التوكل على قوة الايمان بهذه الأمور كما سبق و كذا سائر مقامات الدِّين من الأحوال والأعمال تبني على أصولها من الايمان ، وبالجمله التوكل مقام مفهوم ولكن يستدعي قوة القلب و قوة اليقين .

فإن قلت: فهل من دواء ينتفع به في صرف القلب عن الرُّكون إلى الأسباب الظاهرة و حسن الظن بالله تعالى في تيسير الأسباب الخفية ؟ فأقول : نعم أن تعرف أن سوء الظن تلقي الشيطان ، و حسن الظن تلقي الله ، قال الله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً » (٣) فالإنسان بطبعه مشعوفٌ بسماع تخويف الشيطان ولذلك قيل : الشفيق بسوء الظن مولع وإذا انضم إليه الجبن و ضعف القلب و مشاهد المتكلمين على الأسباب الظاهرة و الباعثين عليها

(١) المصدر ج ٥ ص ٧٢ تحت رقم ٧ .

(٢) ديوان المنسوب إليه عليه السلام حرف اللام .

(٣) البقرة : ٢٦٨ .

غلب سوء الظن وبطل التوكل بالكلية ، بل رؤية الرزق من الأسباب الخفية أيضاً تبطل التوكل فقد حكى عن عابد أنه عكف في مسجد ولم يكن له معلوم فقال له : إمام المسجد لو اكتسبت لكان أفضل لك فلم يجبه حتى أعاد القول ثلاثاً فقال له في الرابعة : يهودي في جوار المسجد قد ضمن لي كل يوم رغيفين فقال : إن كان صادقاً في ضمانه فعكوفك في المسجد خير لك فقال : يا هذا لو لم تكن إماماً تقف بين الله وبين العباد مع هذا النقص في التوحيد كان خيراً لك إذ فضلت وعد يهودي على ضمان الله في الرزق . وقال : إمام مسجد لبعض المصلين من أين تأكل فقال : يا شيخ اصبر حتى أعيد الصلاة التي صليت خلتك ثم أجيبك .

أقول : قد عرفت أن الله سبحانه كما ضمن الرزق كذلك أمر بالطلب وملازمة الأسباب ثم لا يخفى ما في جواب هذين الرجلين من الرعونة وإدعائهما مقاماً عالياً من التوكل وتعجبهما أن يسأل مثلهما عن سبب رزقه ثم أي منافاة بين إمامة الصلاة والسؤال عن حال رجل مجهول ينادي ظاهره بالبؤس والبأس وأنه كسل على الناس بل ضارب على قلوبهم وبواطنهم في اللباس أنه من أي الجهات والأسباب يرزقه الله . قال أبو حامد : وينفع في حسن الظن بمجيء الرزق من لطف الله بواسطة الأسباب الخفية أن يسمع الحكايات التي فيها عجائب صنع الله في وصول الرزق إلى صاحبه وفيها عجائب قهر الله في إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعاً كما روي عن حذيفة المرعشي وكان قد خدم إبراهيم بن أدهم ف قيل له : ما أعجب ما رأيت منه قال : لبثنا في طريق مكة أياماً لم نجد طعاماً ، ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب فنظر إلي إبراهيم وقال : يا حذيفة أرى بك أثر الجوع ، فقلت : هو كما رأى الشيخ فقال : ائتني بدواة وقرطاس فجئت بهما فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى .

أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر	✽	أنا جائع أنا ضائع أنا عاري
هي سنة وأنا الضمين لنصفها	✽	فكن الضمين لنصفها يا باري
مدحي لغيرك لهب نار خضتها	✽	فأجر عبيدك من دخول النار

ثم دفع إليّ الرقعة و قال : اخرج ولا تعلق قلبك بغير الله و ادفع الرقعة إلى أول من يلقاك ، فخرجت فأول من لقيني كان رجلاً على بغلة فناولته الرقعة فأخذها و نظر فيها وبكى وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة فقلت : هو في المسجد الفلاني فدفع إليّ صرّة فيها ستمائة دينار ثم لقيت رجلاً آخر فسألته عن راكب البغلة فقال : هذا نصراني فجئت إلى إبراهيم وأخبرته بالقصة فقال : لا تمسها فإنه يجيئ الساعة فلما كان بعد ساعة دخل النصراني علينا فأكب على رأس إبراهيم فقبله و أسلم . ثم ذكر أبو حامد حكايات غريبة و روايات عجيبه من هذا القبيل . أقول : إن صحّت تلك الوقائع فهي مخصوصة بطوائف بلغوا من الرّياضة حدّاً لا يبلغ إليه من ألف ألف إلا واحد أو اثنان ثم بعد يبقى النظر في أنّه هل هو محمود أم لا ولا يجوز تكليف عامّة الناس بذلك من غير إذن من الشرع ولا إذن بل ورد الأمر بخلافه .

ثم أخذ أبو حامد في بيان توكل المعيل و الفرق بينه و بين المنفرد و بسط القول فيه بما لا طائل تحته واشترط في صحّة توكل المنفرد أن يطيب نفساً بالموت إن لم يأت رزقه علماً بأنّ رزقه الموت والجوع ، قال : وهو وإن كان نقصاناً في الدنيا فهو زيادة في الآخرة فيرى أنّه سيق إليه خير الرّازقين له وهو رزق الآخرة و أن هذا هو المرض الذي يموت به فيكون راضياً بذلك وأنّه كذا قضى و قد رغب هذا يتم التوكل . أقول : لا يخفى فساد هذا القول فإنّ توطئ النفس على الموت اختياراً منهي عنه شرعاً فإنّه تعزير بالنفس وتعرض للهلاك قال الله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » (١) .

ثم قال : بل التحقيق أنّه لا فرق بينه و بين عياله فإنّه إن ساعده العيال على الصبر على الجوع مدّة و على الاعتداد بالموت على الجوع رزقاً وغنيمة في الآخرة فله أن يتوكل في حقهم ، ونفسه أيضاً عيال عنده ولا يجوز له أن يضيّعها إلا بأن تصاعده على الصبر مع الجوع مدّة فإن كان يطيقه ويضطرب عليه قلبه ويتشوش عبادته لم يجز

له التوكل .

ثم قال : وقد انكشف لك من هذا أن التوكل ليس انقطاعاً عن الأسباب بل الاعتماد على الصبر على الجوع مدة والرّضا بالموت إن تأخر الرّزق نادراً وملازمة الأمصار و البلاد أو ملازمة البوادي التي لا تخلو من حشيش وما يجري مجراه فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى لا يمكن الاستمرار عليه إلا بالصبر إلا أن الناس عدلوا إلى أسباب أظهر منها فلم يعدوا ذلك أسباباً لضعف إيمانهم و شدة حرصهم وقلة صبرهم على الأذى في الدنيا لأجل الآخرة وجبن قلوبهم .

أقول: بل التوكل ليس إلا الاعتماد على الله تعالى و مباشرة الأسباب جليلة كانت أو خفيفة من دون اعتماد عليها كما عرفت ، ثم بعد كلام كثير من هذا القبيل ضرب مثلاً لآحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب موافقاً لما بنى عليه كلامه في التوكل ولما لم يكن في ذكر أمثال هذه الترهات والتعرض لها فائدة طويناها و ضربنا عنها صفحاً واكتفينا بما حققنا سابقاً مطابقاً لما استفدناه من أئمة الهدى سلام الله عليهم .

❦ (الفن الثاني في التعرض لأسباب الادخار) ❦

فمن حصل له مال بارت أو كسب أو سؤال أو سبب من الأسباب فله في ادّخاره ثلاثة أحوال : الأولى أن يأخذ قدر حاجته في الوقت فيأكل إن كان جائعاً ويلبس إن كان عارياً ويشترى مسكناً مختصراً إن كان محتاجاً إليه ويفرق الباقي في الحال أو لا يأخذه و لا يدّخره إلا القدر الذي يدرك به من يستحقّه و يحتاج إليه فيدّخره على هذه النية فهذا هو الوفاء بموجب التوكل تحقيقاً وهي الدرجة العليا .

الحالة الثانية والدرجة المقابلة لهذه المخرجة له عن حدود التوكل أن يدّخر لسنة فما فوقها فهذا ليس من المتوكلين أصلاً ، فقد قيل لا يدّخر من الحيوانات إلا ثلاثة: الفارة ، والنملة ، وابن آدم .

الحالة الثالثة والدرجة الوسطى أن يدّخر لأربعين يوماً فما دونه فهذه هل يوجب حرمانه عن المقام المحمود الموعود في الآخرة للمتوكلين ؟ اختلفوا فيه .

أقول : ثم ذكر أبو حامد اختلاف الناس في مدة الادّخار المنافي للتوكل

وتفاوت الناس في قصر الأمل وطوله وبسط الكلام في ذلك بما لا طائل تحته .
ثم قال : وليس الكوز و السفرة و ما يحتاج إليه على الدوام في معنى ذلك
فادّخاره لا ينقص الدرّجة و أمّا ثوب الشتاء فلا يحتاج إليه في الصيف و هذا في حقّ
من لا ينزعج قلبه بترك الادّخار و لا يستشرف نفسه إلى أيدي الخلق بل لا يلتفت
قلبه إلّا إلى الوكيل الحقّ ، فإن كان يستشعر في نفسه اضطراباً يشغل قلبه عن العبادة
والذّكر والفكر فالادّخاره أولى بل لو أمسك ضيعة يكون دخلها وافياً بقدر كفايته
وكان لا يتفرّغ قلبه إلّا به فذاك له أولى لأنّ المقصود إصلاح القلوب ليتجرّدوا لدنّ ذكر
الله ، وربّ شخص يشغله وجود المال وربّ شخص يشغله عدمه ، والمحذور ما يشغله
عن الله وإلّا فالدنّيا في عينها غير محذورة لا وجودها ولا عدمها ، ولذلك بعث رسول الله
ﷺ إلى أصناف الخلق وفيهم التجّار والمحترفون و أهل الحرف و الصناعات فلم
يأمر التاجر بترك تجارته ولا المحترف بترك حرفته ولا أمر التارك لهما بالاشتغال بهما
بل دعا الكلّ إلى الله وأرشدهم إلى فوزهم ونجاتهم في انصراف قلوبهم عن الدنّيا إلى
الله و عمدة الاشتغال بالله تعالى هو القلب فصواب الضعيف ادّخار قدر حاجته كما أنّ
صواب القوي ترك الادّخار ، وهذا كلّهما حكم المنفرد فأما المعيل فلا يخرج عن حدّ
التوكل بادّخار قوت سنة لعياله جبراً لضعفهم وتسكيناً لقلوبهم وادّخار أكثر من
ذلك مبطلٌ للتوكل لأنّ الأسباب تتكرّر عند تكرّر السنين فادّخار ما يزيد عليه
سببه ضعف القلب ، وذلك يناقض قوّة التوكل ، فالمتوكل عبارة عن موحّد قويّ القلب
مطمئنّ النفس إلى فضل الله تعالى واثق بتدبيره دون وجود الأسباب الظاهرة و قد
ادّخر رسول الله ﷺ لعياله قوت سنة^(١) ، ونهى أمّ أيمن وغيرها عن أن تدّخر شيئاً
لغد^(٢) و كان عليه السلام لو ادّخر لم ينقص ذلك من توكله إذ كان لا يثق بما ادّخره
ولكنّه ترك ذاك تعلّماً للأقوياء من أمّته فإنّ أقوياء أمّته ضعفاء بالاضافة إلى قوّته
و ادّخر لعياله سنة للضعف قلب فيه وفي عياله ولكن ليسنّ ذلك للضعفاء من أمّته

(١) أخرجه الترمذى من حديث أنس و قد تقدم .

(٢) قد تقدم و راجع مسند أحمد ج ٦ ص ٢٦٣ من حديث أم سلمة .

ثم أخبر « أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى غرائمه » ^(١) تطيباً لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس و القنوط فيتركون الميسور من الخير عليهم بعجزهم عن منتهى الدرجات فما أرسل ﷺ إلا رحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم فاذا فهمت هذا علمت أن الأدب خار قد يضر بعض الناس وقد لا يضر .

﴿ الفن الثالث في مباشرة الاسباب الدافعة للضرر المتعرض للخوف ﴾

اعلم أن الضرر قد يتعرض للخوف في نفس أو مال و ليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأساً أمّا في النفس فكالنوم في الأرض المسبعة أو في مجرى السيل من الوادي أو تحت الجدار المائل أو السقف المنكسر فكل ذلك منهي عنه و صاحبه قد عرض نفسه للهلاك بغير فائدة ، نعم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها و إلى مظنون و إلى موهوم فترك الموهوم منها من شرط التوكل و هي التي نسبتها إلى دفع الضرر نسبة الكي والرؤية فإن الكي والرؤية قد يقدم على المحذور دفعاً لما يتوقع ، فقد يستعمل بعد نزول المحذور للإزالة و رسول الله ﷺ لم يصف المتوكلين إلا بترك الكي والرؤية والطيرة ولم يصفهم بأنهم إذا خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبّة والجبّة تلبس دفعاً للبرد المتوقع و كذلك كل ما في معناها من الأسباب ، نعم الاستظهار بأكل الثوم مثلاً عند الخروج للسفر في الشتاء تهيجاً لقوة الحرارة من الباطن ربما يكون من قبيل التعمق في الاسباب والتعويل عليها فيكاد يقرب من الكي بخلاف الجبّة و لترك الأسباب الدافعة وإن كانت مقطوعة بها وجه إذا نال الضرر من إنسان فإنه إذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والتشفي فشرط التوكل الاحتمال والصبر قال تعالى : « فاتخذنه وكيلاً واصبر على ما يقولون » ^(٢) و قال : « و لنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون » ^(٣) و قال : « ودع أذيهم و توكل على الله » ^(٤) و قال : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » ^(٥) و قال :

(١) أخرجه أحمد و البيهقي من حديث ابن عباس وعن ابن مسعود بسند ضعيف كما

في الجامع الصغير .

(٣) إبراهيم : ١٢ .

(٥) الاحقاف : ٣٥ .

(٢) الزمل : ١٠ .

(٤) الاحزاب : ٤٨ .

« نعم أجر العاملين الذين صبروا و على ربهم يتوكلون »^(١) و هذا في أذى الناس ،
 وأما الصبر على أذى السباع و الحيات و العقارب و ترك دفعها ليس من التوكل في
 شيء ، إذ لا فائدة فيه ولا يراد السعي ولا ترك السعي لعينه بل لا عاقبة على الدّين
 وترتب الأسباب ههنا كترتيبها في الكسب و جلب المنافع فلا تطول بالعادة ، و كذلك
 في الأسباب الدافعة عن المال فلا ينقص التوكل باغلاق باب البيت عند الخروج ولا بأن يعقل
 البعير لأن هذه الأسباب عرفت بسنة الله تعالى إما قطعاً وإما ظناً ولذلك قال ﷺ
 للاعرابي لما أن أهمل البعير و قال : توكلت على الله . فقال : « أعقلها و توكل »^(٢)
 و قال تعالى : « خذوا حذركم »^(٣) و قال في كيفية صلاة الخوف : « وليأخذوا حذرهم
 و أسلحتهم »^(٤) و قال : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل »^(٥)
 و قال لموسى عليه السلام « فاسر بعبادي ليلاً »^(٦) و التحصين بالليل اختفاء عن أعين الأعداء
 ونوع تسبّب واختفى رسول الله ﷺ في الغار اختفاءً عن أعين الأعداء دفعاً للضرر . وأخذ
 السلاح في الصلاة فليس دافعاً قطعاً كقتل الحيّة والعقرب فإنّه يكون دافعاً قطعاً
 و لكن أخذ السلاح سبب مظنون وقد بينّا أن المظنون كالمقطوع به ، و إنما الموهوم
 هو الذي يقتضي التوكل تركه .

فان قلت : فقد حكى عن جماعة أن الأسد وضع يديه على كتفيه ولم يتحرك ؟
 فأقول : و قد حكى عن جماعة أنهم ركبوا الأسد وسخروه ولا ينبغي أن يعول على
 ذلك فإنّه وإن كان صحيحاً في نفسه فلا يصلح الاقتداء بطريق التعلم من الغير
 بل ذلك مقام رفيع في الكرامات و ليس ذلك شرطاً في التوكل و فيه أسرار لا تقف
 عليها ما لم تنته إليها .

فان قلت : وهل من علامة أعلم بها أنني قد وصلت إليها ؟ فأقول : الواصل
 لا يحتاج إلى طلب العلامات و لكن من العلامات السابقة عليه أن يسخر لك كلب

(٢) رواه الترمذى من حديث أنس .

(١) النحل : ٤١ و ٤٢ .

(٤) النساء : ٧٢ .

(٣) النساء : ٧١ .

(٦) الدخان : ٢٣ .

(٥) الانفال : ٦٠ .

هو معك في إهابك يسمى الغضب فلا يزال يعضك و يعض غيرك فان سخر لك هذا الكلب بحيث إذا هيج وأشلى لم يستحل إلا بإشارتك و كان مسخرأ لك فربما ترتفع درجتك إلى أن يسخر لك الأسد الذي هو ملك السباع و كلب دارك أولى بأن يكون مسخرأ لك من كلب البوادي و كلب اهابك أولى بأن يتسخر لك من كلب دارك فان لم يسخر لك الكلب الباطن فلا تطمع في استسخر الكلب الظاهر .
فان قلت : فاذا أخذ المتوكل سلاحه حذراً من العدو و أغلق بابه حذراً من اللص و عقل بعيه حذراً من أن ينطلق فبأي اعتبار يكون متوكلأ .

فأقول : يكون متوكلأ بالعلم و الحال فأما العلم فهو أن يعلم أن اللص إن اندفع لم يندفع بكفايته في إغلاق الباب بل لم يندفع إلا بدفع الله تعالى إياه فكم من باب يغلق ولا ينفع و كم من بغير يعقل و يموت أو ينقلب و كم من أخذ سلاح يغلب و يقتل فلا تتشكل على هتفه الأسباب أصلاً بل على مسبب الأسباب كما ضربنا المثل في المتوكل بالخصومة ، فإنه و إن حضر و أحضر السجل فلا يتشكل على نفسه و على سجله بل على كفاية الوكيل وقوته ، و أما الحال فهو أن يكون راضياً بما يقضي الله به في بيته و نفسه و يقول : اللهم إن سلطت علي ما في البيت من يأخذه فهو في سبيلك و أنا راض بحكمك فإني لا أدري أن ما أعطيتني هبة فلا تسترجعها أوعارية أو ودعة فتستردّها ولا أدري أنها رزقي أو سبقت مشيتك في الأزل بأنه رزق غيري و كيف ما قضيت فأنا راض به و ما أغلقت الباب تحصناً من قضائك و تسخطأله بل جرياً على مقنض سنّتك في ترتيب الأسباب فلا ثقة إلا بك يا مسبب الأسباب ، فاذا كان هذا حاله و ذلك الذي ذكرناه علمه لم يخرج عن حدود التوكل بعقل البعير و أخذ السلاح و إغلاق الباب ، ثم إذا عاد فوجد ما في البيت فينبغي أن يكون ذلك عنده نعمة جديدة من الله و إن لم يجده بل وجدته مسروقاً نظر إلى قلبه ، فان وجدته راضياً أو فرحاً بذلك عالماً بأنه ما أخذ الله تعالى ذلك منه إلا ليزيد رزقه في الآخرة فقد صحّ مقامه في التوكل و ظهر له صدقه ، و إن تألم قلبه به و وجد قوة الضبر فقد بان له أنه ما كان صادقاً في دعوى التوكل لأن التوكل مقام بعد الزهد ولا يصحّ الزهد إلا بمن لا يتأسف على ما فات

من الدنيا ولا يفرح بما يأتي بل قد يكون على العكس منه فكيف يصح له التوكل نعم قد صح له مقام الصبر إن أخفاه و لم يظهر شكواه و لم يكتر سعيه في الطلب والتجسس و إن كان لا يقدر على ذلك حتى تأذي بقلبه و أظهر الشكوى بلسانه و استقصى الطلب بنفسه فقد كانت السرقة مزيداً له في ذنبه من حيث أنها ظهر له قصوره عن جميع المقامات و كذبه في جميع الدعاوي فبعد هذا ينبغي أن يجتهد حتى لا يصدق نفسه في دعاويها ولا يتدلى بحبل غرورها فإنها خداعة أمارة بالسوء ومدعية للخير .

فإن قلت : فكيف يكون للمتوكل مال حتى يؤخذ؟ فأقول : المتوكل لا يخلو بيته عن متاع كقصعة يأكل فيها و كوز يشرب منه وإناء يتوضأ منه و جراب يحفظ به زاده و عصا يدفع به عدوه و غير ذلك من ضرورات المعيشة من أثاث البيت و قد يدخل في يده مال وهو يمسكه ليجد محتاجاً فيصرفه إليه فلا يكون أدّ خارجه على هذه النية مبطلاً لتوكله وليس من شرط التوكل إخراج الكوز الذي يشرب منه و الجراب الذي فيه زاده و إنما ذلك في المأكول و في كل مال زائد على قدر الضرورة لأن سنة الله جارية بوصول الخير إلى الفقراء المتوكلين في زوايا المساجد و ما جرت السنة بتفرقة الكيزان والأمتعة في كل يوم ولا في كل أسبوع والخروج عن سنة الله ليس شرطاً في التوكل .

فإن قلت : فكيف يتصور أن لا يحزن إذا أخذ متاعه الذي هو محتاج إليه ولا يتأسف عليه فإن كان لا يشتهي فلم أمسكه وأغلق الباب عليه وإن أمسكه لا نه يشتهي لحاجته إليه فكيف لا يتأذى ولا يحزن وقد حيل بينه وبين ما يشتهي؟ فأقول : إنما كان يحفظه ليستعين به على دينه إذا كان يظن أن الخيرة له في أن يكون له ذلك المتاع و لولا أن الخيرة له فيه لما رزقه الله ولما أعطاه فاستدل على ذلك بتيسير الله و حسن الظن بالله مع ظنه أن ذلك معين له على أسباب دينه و لم يكن ذلك عنده مقطوعاً به إذ يحتمل أن يكون خيرته في أن يبتلى بفقد ذلك حتى ينصب في تحصيل غرضه ويكون ثوابه في النصب والتعب أكثر ، فلما أخذه الله منه بتسليط اللص ما تغير قلبه لأنه في جميع الأحوال واثق بالله حسن الظن به فيقول : لولا أن الله تعالى

علم أن الخيرة لي كانت في وجودها إلى الآن والخيرة لي الآن في عدمها لما أخذها مني وبمثل هذا يتصور أن يندفع الحزن عنه إذ به يخرج عن أن يكون فرحه بالأسباب من حيث أنها أسباب بل من حيث أنه يسرها مسبب الأسباب عناية به و تلطفاً و هو كالمريض بين يدي الطبيب الشفيق يرضى بما يفعله فإن قدم إليه الغذاء فرح وقال: لولا أنه عرف أن الغذاء ينفعني وقد قويت على احتماله لما قدمه إليّ و إن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضاً فرح وقال: لولا أن الغذاء يضرني و يسوقني إلى الموت لما حال بيني وبينه ، و كل من لا يعتقد في لطف الله ما يعتقد المريض في الوالد المشفق الحاذق بعلم الطب فلا يصح منه التوكل أصلاً و من عرف الله و عرف أفعاله و عرف سنته في إصلاح عباده لم يكن فرحه بالأسباب فإنه لا يدري أي الأسباب خير له و كذلك ينبغي أن لا يبالي المتوكل بسرقة متاعه أو ببقائه فإنه لا يدري أيهما خير له في الدنيا و في الآخرة ، فكم من متاع في الدنيا يكون سبب هلاك الإنسان و كم من غني يبتلى بواقعة لأجل غناه يقول : ياليتني كنت فقيراً .

أقول: ثم ذكر أبو حامد آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم ولما لم يكن لها كثير فائدة ولا خصوص مناسبة لباب التوكل طويناها .

❦ (الفن الرابع السعي في إزالة الضرر كمداداة المرض وغيرها) ❦

إعلم أن الأسباب المزيل للضرر أيضاً تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع و إلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهل و سائر أبواب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة ومعالجة الحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب و إلى موهوم كالكي و الرقية أمّا المقطوع به فليس من التوكل تركه بل تركه حرام عند خوف الموت ، و أمّا الموهوم فشرط التوكل تركه إذ به وصف رسول الله ﷺ المتوكلين وأقواها الكي و يليه الرقية و الطيرة آخر درجاتها و الاعتماد عليها و الاتكال إليها غاية التعمق في ملاحظة الأسباب ، و أمّا الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضاً للتوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظوراً بخلاف المقطوع به بل قد يكون أفضل

من فعله في بعض الأحوال وفي حق بعض الأشخاص فهي على درجة بين الدرجتين و يدل على أن التداعي غير مناقض للتوكل فعل رسول الله ﷺ و قوله وأمره به أمّا قوله فقد قال ﷺ : « ما من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام »^(١) يعني الموت ، و قال : «تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء و الدواء»^(٢) و سئل عن الدواء والرقى هل ترد من قدر الله تعالى فقال : «هي من قدر الله تعالى»^(٣) و في الخبر المشهور «ما مررت بملاً من الملائكة إلا قالوا مرا متك بالحجامة»^(٤) و في الحديث أنه أمر بها و قال : «احتجموا لسبع عشرة و تسع عشرة وإحدى و عشرين لا يتبيخ بكم الدّم فيقتلكم»^(٥) فذكر أن تبخ الدّم سبب الموت و أنه قاتل باذن الله و بيّن أن إخراج الدّم خلاص منه إذ لا فرق حينئذ بين إخراج العقرب من تحت الثياب و بين إخراج الدّم المهلك من الإهاب وإلى إخراج الحية من البيت ، و ليس من شرط التوكل ترك ذلك بل هو كصب الماء على النار لا طفائه و دفع ضررها عند وقوعها في البيت ، و ليس من التوكل الخروج عن سنة الوكيل أصلاً ، و في خبر مقطوع « من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة »^(٦) .

-
- (١) أخرجه أحمد ج ١ ص ٣٧٧ و ٤١٣ دون قوله « الا السام » و رواه البزار بتمامه والطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد الخدري كما في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٨٤ .
- (٢) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ١٩٢ وابن ماجه تحت رقم ٣٤٣٦ بنحوه .
- (٣) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ٢٢٤ من حديث أبي حزيمة عن أبيه .
- (٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٤٧٩ من حديث أنس .
- (٥) راجع مجمع الزوائد ج ٥ ص ٩٣ نقله عن البزار في مسنده بتمامه ، وأخرجه الطيالسي تحت رقم ٢٦٦٦ من حديث عكرمة عن ابن عباس هكذا « خير ما تحتجمون فيه سبع عشرة و تسع عشرة وإحدى و عشرين » و أخرجه أحمد هكذا ج ١ ص ٣٥٤ .
- (٦) رواه الطبراني مسنداً وفيه زيد بن أبي الحواري وهو ضعيف وقد وثقه الدارقطني وغيره كما في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٩٣ .

وأما أمره فقد أمر عليه السلام غير واحد من الصحابة بالتداوي و الحمية ^(١) .
 وقطع لسعد بن معاذ عرقاً أي فصدته ^(٢) و كوى سعد بن زرارة ^(٣) ، وقال لعلي عليه السلام
 وكان رمد العين : لاتأكل من هذا يعني الرطب و كل من هذا فإنه أوفق لك يعني
 سلقاً قد طبخ بدقيق أو شعير ^(٤) و قال لصهيب و قد رآه يأكل التمر و هو رمد العين
 الواحدة : أتأكل تمرأ وأنت رمد ؟ فقال إنما آكل بالجانب الآخر فتبسم عليه السلام ^(٥) .
 وأما فعله فقد روي في حديث من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل كل
 ليلة ويحتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة ^(٦) قيل السناء المكي ، وتداوى عليه السلام
 غير مرة من العقرب وغيرها ^(٧) و روي أنه كان إذا نزل عليه الوحي تصدع رأسه
 فكان يغلفه بالحناء ^(٨) و في خبر آخر أنه كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها
 حناء ^(٩) و قد جعل على قرحة خرجت به تراباً ^(١٠) و ما روي في تداويه و أمره

(١) أخرج الترمذي من حديث اسامة بن شريك قال قالت الاعراب : يا رسول الله
 ألا تتداوى قال : نعم يا عباد الله تداووا - الخبر - ، و راجع سنن ابن ماجه كتاب الطب
 باب الحمية .

(٢) أخرجه مسلم ، و رواه البغوي في المصابيح ج ٢ ص ١٣١ .

(٣) رواه البغوي في المصابيح ج ٢ ص ١٣٢ .

(٤) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ١٩٠ من حديث ام المنذر ، و قال : حسن غريب .

(٥) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٤٤٣ .

(٦) قال العراقي : أخرجه ابن عدي من حديث عائشة بسند فيه سيف بن محمد كذبه

أحمد و يحيى بن معين .

(٧) قال العراقي : روى الطبراني بإسناد حسن من حديث جبلة بن الازرق « أن

رسول الله لدغته عقرب فغشى عليه فرقاه الناس - الحديث » وله في الاوسط من رواية

سعيد بن ميسرة وهو ضعيف عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا اشتكى تقمح

كفأ من شونيز و يشرب عليه ماء و سلا » و لا يبي يعلى و الطبراني في الكبير من

حديث عبدالله بن جعفر « أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم بعد ماسم » .

(٨) رواه البزار كما في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٩٥ .

(٩) رواه ابن ماجه تحت رقم ٣٥٠٢ ، و الترمذي ج ٨ ص ٢١١ .

(١٠) رواه البخاري ج ٧ ص ١٧٢ ، و مسلم ج ٧ ص ١٧ .

بذلك كثير خارج عن الحصر و قد صنف في ذلك كتاب وسمي طب النبي ﷺ .
 وذكر بعض العلماء في الإسرائيليات أن موسى عليه السلام اعتل بعلة فدخل عليه
 بنو إسرائيل فعرفوا علته فقالوا له : لو تداويت بكذا لبرأت فقال : لا أتداوي حتى
 يعافيني من غير دواء ، فطالت علته فقالوا له : إن دواء هذه العلة معروف مجرب وإننا
 نتداوي به فنبراً ، فقال : لا أتداوي فدامت علته فأوحى الله إليه وعزتي و جلالتي لا
 أبرأتك حتى تتداوي بماذكروه لك ، فقال لهم : داووني بما ذكرتم فداووه فبرأ ،
 فأوحى في نفسه من ذلك فأوحى الله إليه أردت أن تبطل حكمتي بنوكلك علي فمن
 أودع العقاقير منافع الأشياء غيري ؟ .

و يروى في آخر أن نبياً من الأنبياء شكاً علة يجدها فأوحى الله إليه كل
 البيض^(١) . وشكاني^(٢) آخر الضعف فأوحى الله إليه كل اللحم باللبن فإن فيهما القوة^(٣)
 قيل : هو الضعف عن الجماع .

و قد روي أن قوماً شكوا إلى نبيهم قبح أولادهم فأوحى الله تعالى إليه مرهم
 أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجل فإنه يحسن الولد . ويفعل ذلك في الشهر الثالث
 والرابع إذ فيه يصور الله تعالى الولد وقد كانوا يطعمون الحبالى السفرجل والنساء
 الرطب ، فهذا يتبين أن مسبب الأسباب أجرى سنته بربط المسببات بالأسباب
 إظهاراً للحكمة و الأدوية أسباب مسخرة لحكمة الله تعالى كسائر الأسباب ، فكما
 أن الخبز دواء الجوع و الماء دواء العطش فالسكنجبين دواء الصفراء و السقمونيا
 دواء الإسهال لا يفارقه إلا في أمرين أحدهما أن معالجة الجوع والعطش بالماء والخبز
 جلي واضح يدر كه كافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجبين يدر كه بعض الخواص
 فمن أدر كه بالتجربة التحق في حقه بالأول . والثاني أن الدواء يسهل والسكنجبين
 يسكن الصفراء بشروط أخر في الباطن وأسباب في المزاج ربما يتعذر الوقوف على
 جميعها و ربما يفوت بعض الشروط فيتقاعد الدواء عن الإسهال ، وأما زوال العطش
 فلا يستدعى سوى الماء شروطاً كثيرة وقد يتفق من العوارض ما يوجب دوام العطش

(١) و (٢) الكافي ج ٦ ص ٣٢٥ و ٣١٦ .

مع كثرة شرب الماء و لكنّه نادر واختلاف الأسباب أبدأ ينحصر في هذين الفئتين و
إلا فالمسبّب يتلوا السبب لاحالة مهماتمت شروط السبب ، و كل ذلك بتدبير مسبّب
الأسباب و تسخير و ترتيبه بحكم حكيمته و كمال قدرته ، فلا يضر المتوكل استعماله
مع النظر إلى مسبّب الأسباب دون الطبيب و الدّواء ، و قد روي عن موسى عليه السلام
أنّه قال : يا ربّ ممّن الدّاء و الشفاء فقال تعالى : منّي قال : فما يصنع الأطباء ؟
قال : يأكلون أرزاقهم و يطيبون نفوس عبادي حتّى يأتي شفائي أو قبضي ، فإذن معنى
التوكل مع التداوي التوكل بالعلم و الحال كما سبق في فنون الأعمال الدافعة للضرر
و الجالبة للنفع فأمّا ترك التداوي رأساً فليس شرطاً فيه .

فإن قلت : فالكي أيضاً من الأسباب الظاهرة للنفع ؟ فأقول : ليس كذلك إذ
الأسباب الظاهرة مثل القصد و الحجامة و شرب المسهل و سقي المبردات للمحرور و أمّا
الكي فلو كان مثلها في الظهور لما خلت البلاد الكثيرة عنه ، و قلما يعتاد الكي في
أكثر البلاد و إنّما ذلك عادة بعض الأتراك و الأعراب فهي من الأسباب الموهومة
كالرقي إلا أنّه تميّز عنها بأمر وهو إحراق بالنار في الحال مع الاستغناء عنه فإنّه
ما من وجع يعالج بالكي إلا وله دواء ينوب عنه ليس فيه إحراق فلا إحراق بالنار
جرح مؤلم مخرب للبنية محذور السراية مع الاستغناء عنه ، بخلاف القصد و الحجامة
فإنّ سرايتهما بعيدة ولا يسدّ مسدّهما غيرهما و لذلك نهى عليه السلام عن الكي دون -
الرقي^(١) و كل واحد منهما بعيد عن التوكل و روي « أن عمران بن الحصين اعتلّ
فأشاروا إليه بالكي فامتنع فلم يزالوا به وعزم عليه الأمر حتّى اكنوى و كان يقول :
كنت أرى نوراً و أسمع صوتاً و تسلّم عليّ الملائكة فلمّا اكنويت انقطع ذلك عنّي
و كان يقول : اكنويتا كيّات فو الله ما أفلحن ولا أنجحن ، ثمّ تاب من ذلك و أناب
الله تعالى إليه ما كان يجد من أمر الملائكة ، وقال لمطرف بن عبد الله : ألم تر إلى

(١) راجع سنن الترمذی ج ٨ ص ٢٠٦ ، و سنن ابن ماجه تحت رقم ٣٤٩١ . وفي

الصحيحين في كتاب الطب من حديث عائشة رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في الرقية
من كل ذي حمة .

الكرامة التي كان أكرمني الله بها قد ردّها عليّ بعد أن كان قد أخبره بفقدها .
 فإذن الكيُّ وما يجري مجراه هو الذي لا يليق بالمتوكل لأنّه يحتاج في استنباطه
 إلى تدبير ثمّ هو موهوم فيدلّ ذلك على شدة ملاحظة الأسباب و على التعمّق فيها .
 أقول : ثمّ شرع أبو حامد في بيان أن ترك التداوي قد يحمّد في بعض الأحوال
 ويدلّ على قوة التوكل ونقل عن جماعة من الأكابر أنّهم كانوا لا يتداون أمراضهم
 كأبي الدرداء فإنّه قيل له في مرضه : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي ، قيل : فما تشتهي
 قال : مغفرة ربّي قالوا : ألا ندعوك طبيباً قال : الطبيب أمرضني ، قال : وربّما
 يظنّ أن ذلك نقصان لأنّه لو كان كاملاً لتركه رسول الله ﷺ إذ لا يكون حال
 غيره في التوكل أكمل من حاله ، ثمّ أجاب عنه بأنّ لترك التداوي أسباباً ثمّ ذكر
 لذلك أسباباً و عللاً عليلة غير موجّهة إلّا ما يرجع إلى ماسبق ذكره من كون الدّواء
 موهوم النفع جارياً مجرى الكيِّ والرّقية فيتركه المتوكلون ثمّ شرع في بيان الردّ
 على من قال : إنّ ترك التداوي أفضل على كلّ حال ثمّ ذكر حكم التوكل في إظهار
 المرض و كتمانته و ختم به الكتاب و أطب في ذلك كلّ بما لا طائل تحته فنحن نطوي
 ذكر ذلك كلّ لقلة جدواه و بعد معناه عن طريقة أهل البيت عليهم السلام إلّا كلاماً واحداً
 ذكره في أثناء ردّه على من فضل ترك التداوي فإنّنا نوردّه بالفاظه و نختم به الكتاب
 إن شاء الله تعالى .

قال : فإن قلت : فلم نهى عن الخروج من البلد الذي فيه الوباء و إنّ سبب
 الوباء في الطبّ الهواء و أظهر طرق التداوي الفرار من المضرّ و الهواء هو المضرّ فلم
 لم يرخص فيه .

فاعلم أنّه لا خلاف في أنّ الفرار من المضرّ غير منهيّ عنه إذ الحجامة فرار من
 المضرّ و ترك التوكل في هذا مباح فهذا لا يدلّ على المقصود ولكنّ الذي ينقدح فيه
 والعلم عند الله إنّ الهواء لا يضرّ من حيث تلاقي ظاهر البدن من حيث دوام الاستنشاق
 له فإنّه إذا كانت فيه عفونة و وصل إلى الكبد والقلب ^(١) و باطن الأحشاء أثّر فيها بطول

(١) في الاحياء الى الرية و القلب .

الاستنشاق فلا يظهر الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير في الباطن فالخروج من البلد لا يخلص غالباً من الأثر الذي استحکم من قبل ولكنه يتوهم الخلاص فيصير هذا من جنس الموهومات كالرقي والطيرة وغيرهما فلو تجرد هذا المعنى لكان مناقضاً للتوكل ولم يكن منهيّاً عنه ولكن صار منهيّاً عنه لأنّه انضاف إليه أمر آخر وهو أنّه لو رخص للأصحاء في الخروج لما بقي في البلد إلا المرضى الذين أقعدهم المرض والطاعون وانكسرت قلوبهم وفقدوا المتعهدين ، ولم يبق في البلد من يسقيهم الماء ويطعمهم الطعام ، وهم يعجزون عن مباشرة ذلك بأنفسهم فيكون ذلك سعيّاً في إهلاكهم تحقيقاً وخلاصهم منتظر كما أنّ خلاص الأصحاء أيضاً منتظر فلو أقاموا لم تكن الإقامة قاطعاً بالموت ، ولو خرجوا لم يكن الخروج قاطعاً بالخلاص وهو قاطع في إهلاك الباقين ، والمسلمون كالبنيان يشدّ بعضهم بعضاً ، والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إلى سائر أعضائه فهذا هو الذي ينقدح عندنا في تعليل النهي وينعكس هذا فيمن لم يقدم على البلد فإنّه لم يؤثر الهواء في باطنهم ولا بأهل البلد حاجة إليهم نعم لو لم يبق في البلد إلا مطعونون وافتقروا إلى المتعهدين فقدم عليهم قوم ، فربما كان ينقدح استحباب الدخول ههنا لأجل الإغاثة ولا ينهى عن الدخول لأنّه تعرض لضرر موهوم على رجاء دفع ضرر عن بقية المسلمين ولهذا شبه الفرار من الطاعون في بعض الأخبار^(١) بالفرار من الزحف لأن فيه كسراً لقلوب بقية المسلمين و يصير سعيّاً في إهلاكهم ، فهذه أمور دقيقة فمن لا يلاحظها وينظر إلى ظواهر الأخبار والآثار يتناقض عنده أكثر ما يسمعه و غلط الزهاد والعباد في مثل هذا يكثر وإنما شرف العلم وفضيلته لأجل ذلك .

تم كتاب التوحيد والتوكل من المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء و يتلوه كتاب المحبة والشوق والرضا والأنس إن شاء الله تعالى .
و فرغ منه مؤلفه محسن بن مرتضى جعله الله من الموحدين المتوكلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .

(١) تشبيه الفرار من الطاعون من الزحف أخرجه أحمد في مسنده ج ٦ ص ١٤٥

من حديث عائشة .

فهرست ما فی هذا المجلد

<u>الموضوع</u>	<u>الصفحة</u>
كتاب التوبة	
الركن الأول في نفس التوبة	٥
باب حقيقة التوبة و حدّها	٥
وجوب التوبة وفضلها	٦
بيان أن وجوب التوبة على الفور	١٣
وجوب التوبة عام	١٦
بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة	٢٣
الركن الثاني فيما عنه التوبة	٢٨
بيان اقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد	٢٨
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات	٤٢
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب	٥٨
الركن الثالث في تمام التوبة وشروطها ودوامه إلى آخر العمر	٦٢
بيان اقسام العباد في دوام التوبة	٧٩
بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب	٨٤
الركن الرابع في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الاصرار	٩٠
كتاب الصبر والشكر	
الشرط الأول في الصبر	١٠٥
بيان حقيقة الصبر ومعناه	١٠٩
بيان كون الصبر نصف الإيمان	١١٥
بيان الأسامي التي تتجدّد للصبر بالإضافة إلى ما عنه الصبر	١١٦

الصفحة	الموضوع
١١٨	بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف
١٢١	بيان مظان الحاجة إلى الصبر
١٣٢	بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه
١٤٠	الشرط الثاني من الكتاب في الشكر
١٤١	بيان فضيلة الشكر
١٤٤	بيان حد الشكر وحقيقته
١٥١	بيان كشف الغطاء عن الشكر في حق الله سبحانه
١٦٠	بيان تمييز ما يجب لله تعالى عما يكرهه
١٧٥	الركن الثاني من أركان الشكر
١٧٥	بيان حقيقة النعمة وأقسامها
١٩٢	بيان وجه الانموذج في كثرة نعم الله
٢١٧	بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر
٢٢٤	بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد
٢٣٥	بيان فضل النعمة على البلاء
٢٣٧	بيان الأفضل من الصبر والشكر
	كتاب الخوف والرجاء
٢٤٩	بيان حقيقة الرجاء
٢٥٣	بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه
٢٥٦	بيان دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء
٢٦٩	الشرط الثاني من الكتاب في الخوف
٢٦٩	بيان حقيقة الخوف
٢٧١	بيان درجات الخوف واختلافه

الموضوع	الصفحة
بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه	٢٧٣
بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه	٢٧٥
بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما	٢٨٢
بيان دواء الذي به يستجلب حال الخوف	٢٨٦
بيان معنى سوء الخاتمة	٢٩٣
بيان أحوال الأنبياء والأولياء و الملائكة في الخوف	٣٠٥
كتاب الفقر والزهد	
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير	٣١٤
بيان فضيلة الفقر مطلقاً	٣١٩
بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين و القانعين والصادقين	٣٢٤
بيان فضيلة الفقر على الغنى	٣٢٧
بيان آداب الفقير في فقره	٣٣٠
بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال	٣٣٢
بيان تحريم السؤال من غير ضرورة	٣٣٦
بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال	٣٤٢
الشرط الثاني من الكتاب في الزهد	٣٤٥
بيان حقيقة الزهد	٣٤٥
بيان فضيلة الزهد	٣٥٠
بيان درجات الزهد وأقسامه	٣٥٧
بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضرورات الحياة	٣٦٤
بيان علامات الزهد	٣٦٩
كلام الصادق عليه السلام في الزهد	٣٧٠

<u>الموضوع</u>	<u>الصفحة</u>
كتاب التوحيد والتوكل	
بيان فضيلة التوكل	٣٧٨
بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل	٣٨١
الشرط الثاني من الكتاب في أحوال التوكل وأعماله	٤٠٥
بيان حال التوكل .	٤٠٥
بيان أعمال المتوكلين وفيه أربعة فنون	٤١٣
الفن الأول في جلب النافع	٤١٤
الفن الثاني في التعرض لأسباب الداء	٤٢٣
الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المتعرض للخوف	٤٢٥
الفن الرابع السعي في إزالة الضرر كمداداة المرمض وغيرها	٤٢٩

